

भविष्यकालीन व्रजभाषा मुवतक रामकाव्य
(शोध-प्रबन्ध)

भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य

(लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच्० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत गोधप्रबन्ध)

लेखिका

डा० (कु०) कमला भारती

एम०ए० (संस्कृत एवं हिन्दी), पी-एच्०डी०

प्रबन्ध, हिन्दी विभाग, नवयुग कन्या डिग्री कालेज,

लखनऊ

लोकभारती प्रकाशन

१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१

लोकभारती प्रकाशन
१५-ए, महारमा गांधी मार्ग
इलाहाबाद-१ द्वारा प्रकाशित

कापीराइट
डॉ० कमला भारती

प्रथम संस्करण
दिसम्बर, १९७९

मीनाक्षी प्रिंटिंग कारपोरेशन,
लखनऊ

मूल्य : ₹५.००

परम् पूज्य माता-पिता
स्व० शर्वती भारती
एवं
स्व० नन्दकिशोर भारती
की
पावन स्मृति में-

उपोद्घात

आदिकवि वाल्मीकि से लेकर अब तक लगभग दो हजार वर्षों के आयाम में रामकाव्य-धारा अनवरत रूप से प्रवाहित होती रही है। वाल्मीकि ने लोक-प्रचलित रामकथा के आधार पर मर्यादापुरुषोत्तम राम के चरित्र को उपजीव्य बनाकर 'रामायण' की रचना की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भक्ति के विकास के साथ ही आगे चलकर परवर्ती काल में राम के ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा हुई।

हिन्दी-साहित्य का पूर्वमध्यकाल भक्ति-आंदोलन का युग था। उस युग के भक्त कवियों ने वेदात-प्रतिपादित निर्गुण और सगुण ब्रह्म के स्वरूपानुसार दो प्रकार के भक्तिकाव्य का निर्माण किया—निर्गुण भक्तिकाव्य तथा सगुण भक्तिकाव्य। उन रचनाओं में भगल-विधायक भक्तिदर्शन और सौन्दर्य-निरूपक कवित्व का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। तत्कालीन भक्तिकाव्य की प्रचुरता एवं उन्मृष्टता के कारण ही उस युग को भक्तिकाल की संज्ञा प्रदान की गई है।

भक्तिकाल की एक अद्वेषणीय विशेषता अवतार-भावना की अभिव्यक्ति है। सगुण-भक्तों ने ऐसे भगवान की सकल्पना की जो सन्निधानरूप होते हुए भी दीनबधु है, भक्तवत्सलता आदि दिव्य गुणों से युक्त है, अधर्म एवं अधर्मियों का नाश करके धर्म-संस्थापन तथा सज्जनों का कल्याण करता है और सबसे बढ़कर भक्त-जनों को अवतार-लीला का आनन्द प्रदान करता है। यह अवतार-लीला दूसरी सोच-व्याप्री और प्रभावशाली थी कि अवतारवाद का खंडन करने वाले निर्गुणिया सत भी अवतारों की स्तुति जिये बिना नहीं रह सके—

महापुरुष देवाधिदेव । नरस्यध प्रगट किया भगति भेव ।

—कबीरदास

सग घिलावन राम बनावन गोपी भावन भूधरा ।

—दादूदास

देही धरि-धरि नाच्यो राम । भक्तन केर सँवारयो काम ।

—जगजीवन

सबमे बड है मत तब नाम है । तिसरे दस अवतार तिन्हे परनाम है ।

—पलटू

अवतारवादियों की मान्यता है कि अवतार असंख्य हैं। उसमें मुख्य अवतार चौबीस हैं। उनमें भी दशावतार को विशेष गौरव दिया गया है। हिन्दी-साहित्य में 'पृथ्वीराजरासो' से ही दशावतार-वर्णन की परम्परा पाई जाती है। भक्तिकालीन कवियों ने भी उसका निर्वाह किया है, किन्तु उनका मुख्य उद्देश्य दो अन्य-तम अवतारों—राम और कृष्ण की अवतार-लीला का गान है। पलन, सगुण-भक्ति-काव्य की दो शाखाएँ हैं : कृष्णभक्तिशाखा और रामभक्तिशाखा।

भक्तिकाल की एक महत्वपूर्ण देन यह भी है कि हिन्दी की दो बोलियाँ—अवधी और ब्रजभाषा के गौरवान्वित पद पर प्रतिष्ठित हुईं। अधिकांश कृष्ण-काव्य ब्रजभाषा में रचित है। रामकाव्य की यह विशेषता है कि उसकी कालजयी कृतियाँ अवधी और ब्रजभाषा दोनों में निर्मित हुई हैं। ब्रजभाषा की काव्य-परंपरा के अनुरूप कवियों ने अपनी राम-विषयक रचनाएँ प्रायः मुक्तक-रूप में कीं। सूर, तुलसी आदि महाकवियों द्वारा ब्रजभाषा में प्रणीत मुक्तक रामकाव्य इयत्ता और ईदृक्ता दोनों के केन्द्रबिन्दु से निस्संदेह महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में डॉ॰ (कु॰) कमला भारती ने अनुपेक्षणीय विषय का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करने में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने व्यापक दृष्टि से भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तक-रामकाव्य की पृष्ठभूमि, उसमें निबद्ध रामकथा, चरित्र-विवरण, भाव-रस-व्यंजना, चित्र-विधान और दार्शनिक-मास्कृतिक प्रवृत्तियों का स्वच्छ शैली में विशद एवं सोदाहरण विवेचन किया है। आशा और विश्वास है कि ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित उनका यह शोध-प्रबन्ध रामकाव्य विषयक अनु-शीलन को अग्रसर करेगा।

प्रोफेसर एव अध्यक्ष,
हिन्दी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

उदयमानु सिंह

प्राक्कथन

जब मैं १९६८ ई० में एम०ए० की परीक्षा के लिये 'श्रीमद्भगवत् और सूर राम-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन' विषयक लघु प्रबन्ध लिख रही थी तो राम-काव्य का अध्ययन करते समय मुझे ऐसा लगा कि ब्रजभाषा में उपलब्ध मुक्तक राम-काव्य का विमृष्ट अध्ययन मभव है। राम-काव्य के भूवर्ण्य विद्वान् डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र, डॉ० जामिल बुल्के, स्व० डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० राम-निरजन पाण्डेय आदि तथा ब्रजभाषा के मर्मज्ञ विद्वान् स्व० डॉ० दीनदयानु गुप्त, डॉ० हर-शंलाल शर्मा, डॉ० प्रेमनारायण टंडन की कृतियों से भी मुझे इस सम्बन्ध में विशेष प्रेरणा मिली। तदनुसार पी०एच०डी० शोध-प्रबन्ध के लिये मैंने 'भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य' विषय का चयन किया। आलोच्य विषय के सामग्री-संकलन के लिए मैंने नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और दो-एक अन्य पुस्तकालयों में काफ़ी छान-बीन की किन्तु कोई विशेष उल्लेखनीय सामग्री प्राप्त न हो सकी।

आलोच्य ब्रजभाषा मुक्तक रचनाओं में सूरदास, तुलसीदास, सेनापति आदि की कृतियों तो सुलभ थी, अन्य कवि—अग्रदास, नाभादास आदि की कविताओं का उल्लेख तो कई पुस्तकों में किया गया था किन्तु उनकी कृतियों की विशेष जानकारी नहीं हो सकी थी। मुझे तुलसी-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्-अयोध्यावासी स्वामी रामनुमार दास जी ने जब अपने मगधालय से अग्रदास, नाभादास आदि की काव्य-कृतियों से परिचय कराया तो मेरा कार्य अत्यन्त सरल हो गया। तदनन्तर अग्रदाम रचित ध्यानमजरी, पदावली, अग्र ग्रथावली, नाभादाम रचित अष्टयाम आदि रचनाएँ अयोध्या में ही थोड़ा प्रयास करने पर सुलभ हो गईं। सेनापति रचित 'कवित्त रत्नाकर' का संकलन स० १७०६ में किया गया था इसलिये यह विचारणीय था कि उसे भक्तिपुगीन आलोच्य ग्रंथों में लेना उचित होगा अथवा नहीं। तदर्थ मैंने तुलसी साहित्य के कई मर्मज्ञ विद्वानों से विचार-विमर्श किया और सब ने उसे भक्तिपुगीन काव्य के अन्तर्गत समाविष्ट करने का सुझाव दिया। अतएव प्रस्तुत प्रबन्ध में सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, सेनापति की प्रकाशित रचनाओं तथा अकबरी दरबार से सब्द नरहरि, गग, ब्रह्म, रहीम, तानसेन आदि के कुतूहल छंदों का मुख्य रूप में उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ छ. अध्यायों में विभाजित है। पहले अध्याय के आरम्भ में भक्तिपुगीन परिस्थितियों और ब्रजभाषा की व्यापकता का परिचय दिया गया है। पुगीन परिस्थितियों के अन्तर्गत राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थितियों का संक्षेप में प्रासंगिक उल्लेख है। ब्रजभाषा की क्षेत्रीय व्यापकता और उसके साहित्यिक महत्त्व पर आवश्यक प्रकाश डाला गया है। तदनन्तर आलोच्य ग्रन्थ—सूररामचरितावली, तुलसी रचित कवितावली, गीतावली, दिनप-पत्रिका, अप्रदात विरचित ध्यानमजरी, अष्टयाम पदावली, अष्ट-अष्टावली (कुडलिया), सेनापति रचित कविसररनाकर आदि ग्रन्थों का रचनाकाल और विषय विषय की दृष्टि से संक्षेप में विवेचनात्मक परिचय दिया गया है।

दूसरे अध्याय में आलोच्य मुक्तक राम काव्यों की रामकथा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। राम-जन्म का हेतु स्पष्ट करने के बाद रामकथा में वर्णित बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्ध्याकाण्ड, सदरकाण्ड, लकाकाण्ड, उत्तरकाण्ड की कथा का तुलनात्मक परिचय दिया गया है। निष्कर्ष रूप में मार्मिक स्थलों की तुलना की गयी है। अन्य आलोच्य काव्यों के अन्तर्गत अप्रदासकृत अष्टयाम पदावली और नाभादासकृत अष्टयाम में वर्णित रामकथा के प्रासंगिक रूपों का भी उल्लेख किया गया है।

तीसरे अध्याय में मुक्तक रामकाव्यों में पुरुष और नारी-पात्रों का चरित्र-चित्रण किया गया है। रामपक्ष के पुरुष-पात्रों में दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, अगद; नारी पात्रों में कौसल्या, सुमित्रा, कंकयी, सीता तथा रावण पक्ष के पात्रों में रावण, विभीषण, मंदोदरी, मित्रदा के चरित्र का विशद चित्रण किया गया है।

चौथे अध्याय—मुक्तक रामकाव्यों में रस एवं भावव्यञ्जना के आरम्भ में मुक्तक रामकाव्य के स्वरूप और भेद, काव्य का प्रतिपाद्य और मुक्तक का आवश्यक विवेचन करने में पश्चात् आलोच्य मुक्तक रचनाओं में सौन्दर्य, शृंगार-संयोग और विप्रलम्भ, वात्सल्य-संयोग और वियोग, शोक, भक्ति, शौर्य, वीररस, भयानक, रोद्र एवं हास्य का रस एवं भावव्यञ्जना की दृष्टि से सम्यक् विवेचन किया गया है।

पाँचवें अध्याय में मुक्तक काव्यों में बाह्य दृश्य-चित्रण एवं कला-सौन्दर्य का विवेचन किया गया है। बाह्य दृश्य-वर्णन के अन्तर्गत नगर आदि का वर्णन प्रकृति चित्रण, आलोच्य रचनाओं की भाषाशैली, काव्यगुण और वृत्ति, ध्वनि-प्रयोग, शब्द-प्रमूह-उत्प्रेम, अर्द्धतत्प्रेम, उद्भूत, देशज, विदेशी, अन्य भाषाओं

और बोलियों के शब्द, सामासिक शब्द, संकर शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग, छन्दयोजना, अलंकार-विधान के अन्तर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार का तुलनात्मक परिचय दिया गया है।

छठे अध्याय में मुक्तक रामराव्यों या दार्शनिक एवं मास्कृतिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अध्याय के पूर्वार्द्ध में आलोच्य मुक्तक रचनाओं में दार्शनिक प्रवृत्ति के अन्तर्गत राम का स्वरूप-लक्षण, परब्रह्म, राम का तटस्थ लक्षण, अवतार-वर्णन निर्गुण-मगुण, देवताओं, ऋषियों, रावण तथा अन्य मामान्य जनो द्वारा राम के श्रद्धालु का समर्थन, चेतनजीव, माया और ससार का विवेचन किया गया है। उत्तरार्द्ध में मुक्तक रामराव्यों में सांस्कृतिक विवेचन के अन्तर्गत सत्कार एवं रीति-रिवाज, जन्मोत्सव, नामकरण, यज्ञोपवीत, पूर्वराग, विवाह, अन्त्येष्टि, सामान्य वेशभूषा, आभूषण, खाद्यपदार्थ, शृंगार के प्रसाधन, व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ, खेल और मनोविनोद, ऋतु एवं पर्वोत्सव, होली आदि का वर्णन दिया गया है।

ब्रजभाषा में उपलब्ध भक्तियुगीन रामविषयक मुक्तक रचनाओं का अभी तक तुलनात्मक रूप में कोई अध्ययन नहीं किया गया था। इस विषय पर प्रस्तुत ग्रन्थ लेखिका द्वारा प्रथम विनम्र मौलिक प्रयास है।

प्रस्तुत पथ के प्रणयन में तुलसी के मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० भगीरथ मिश्र, डॉ० भगवती प्रताप सिंह और अयोध्यावासी स्वामी रामकुमार दास जी के सत्परामर्शों और आवश्यक सहायता के लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय की हिन्दी-विभाग की अध्यक्ष डॉ० (श्रीमती) सरला शुक्ल, स्व० डॉ० प्रेमनारायण टंडन, डॉ० प्रभाकर शुक्ल, डॉ० प्रतापनारायण टंडन, डॉ० दशकीर्णन्दन श्रीवस्तव तथा विभाग के अन्य अध्यापकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बराबर सहायता मिली है जिसके लिए मैं उन सब की अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। गोष्ठ-प्रबन्ध के परीक्षक विद्वान् डॉ० हरवल्लभ शर्मा एवं डॉ० कामिल बुन्के के प्रति भी मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव देकर मुझे साहाय्यित किया है। तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० उदयभानु सिंह ने प्रस्तुत ग्रन्थ का उपोद्घात लिखकर उत्साह वर्धन किया है जिसके लिए मैं उनकी अत्यन्त आभारी हूँ।

राम साहित्य के जिन विद्वानों की रचनाओं से मैंने आवश्यक सहायता ली है, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। प्रस्तुत प्रबन्ध के निर्देशक डॉ० सरयूप्रसाद अप्पवाल जी के प्रति मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूँ, वस्तुतः वे ही इस

प्रबन्ध के प्रेरक स्रोत रहे हैं। उनकी मत्तत् प्रेरणा और सहायता से ही मैं इस शोध-कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सकी और उन्हीं के सदप्रयत्नों से प्रबन्ध ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हो सका। उनके प्रति मैं हृदय से श्रद्धावन्त हूँ।

नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ की प्राचार्या श्रीमती ज्ञानवती जलोटे की मैं विशेष आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य के करने में न केवल सुविधाएँ प्रदान कीं बल्कि बराबर प्रोत्साहित भी करती रहीं। शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रकाशनाय चार सहस्र रुपये का अनुदान दिया है जिसके कर्मस्वरूप प्रबन्ध शीघ्र प्रकाशित हो सकेगा। तदर्थ मैं शान्त की श्रुत हूँ। शोध-प्रबन्ध को पुस्तक के रूप में सुधी पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष है। मेरा विश्वास है कि इसमें उन्हें कुछ उपयोगी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

कमला भारती

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
उपोद्घात	७
प्रावकथन	९
त केतासर	१५
१. विषय-प्रवेश	१-६४
युगीन परिस्थितियाँ १-१३, राजनैतिक परिस्थिति २, सामा- जिक परिस्थिति ३, धार्मिक परिस्थिति ७, साहित्यिक परि- स्थिति ११, ब्रजभाषा की व्यापकता १४, आलोच्य मुक्तक ग्रन्थ १६, सूररामचरितावली १८, कवितावली १९, गीतावली २१, विनयपत्रिका २३, ध्यानमञ्जरी २८, अष्टयाम पदवली २९, अग्रप्रयादली ३०, अष्टयाम ३१, कविसंरताकर ३२	
१ मुक्तक रामकाव्यों की रामकथा का तुलनात्मक अध्ययन	३५-५६
राम जन्म का हेतु ३५, राम कथा का विभाजन ३६, बाल- काण्ड ३६, अयोध्याकाण्ड ४४, अरण्यकाण्ड ४६, किष्कि घा- काण्ड ४८, सुन्दरकाण्ड ४८, लंकाकाण्ड ५१, उत्तरकाण्ड ५३, मार्मिक स्थलों की तुलना ५४, अन्य आलोच्य काव्य— अग्रदास कृत पदावली ५६, नाभादास कृत अष्टयाम ५७	
३ मुक्तक रामकाव्यों में चरित्र-चित्रण	५८-१०४
राम पक्ष के पुरुष पात्र ५८, दशरथ ५८, राम ६०, भरत ६९, लक्ष्मण ७१, हनुमान ७३, अगद ७७, रावण-पक्ष के पात्र ७९, रावण ८०, मदोदरी ८४, सिंजटा ८६, राम-पक्ष के स्त्री पात्र ८७, कौशल्या ८७, सुमित्रा ९२, कैकेयी ९३, सीता ९६	
४ मुक्तक रामकाव्यों में भाव एवं रसव्यञ्जना	१०५-१०३
मुक्तक-स्वरूप और भेद १०५, काव्य का प्रतिपाद्य और मुक्तक ११०, सौन्दर्य वर्णन ११३, शृंगार वर्णन १२८, मयोंग शृंगार १२९, विप्रलम्भ शृंगार १३४, वात्सल्य वर्णन १३८,	

[मंथोग वात्सल्य १४०, विपोग वात्सल्य १४५, शोक वर्णन १४७, भक्ति वर्णन १५५, शौर्य वर्णन १६५, वीर्य वर्णन १७०, भयानक और रौद्र वर्णन १७१, हास्य वर्णन १७२

५. मुक्तक काव्यों में बाह्य दृश्य-चित्र एवं कला-सौंदर्य १७४-२४८

बाह्य दृश्य-वर्णन १७४, प्रकृति-चित्रण १७७, आलोच्य मुक्तक काव्य में भाषा-प्रयोग १८४, ध्वनि-प्रयोग १८९, शब्द समूह, १९१, अन्य बोलियों के शब्द १९५, मुहावरों के प्रयोग १९७, लोकोक्ति २००, छन्द-योजना २०३, अलंकार-विधान २१५, शब्दालंकार २१७, अर्थालंकार २२२, आलोच्य मुक्तक काव्य-गुण-वृत्ति, २३७

६. मुक्तक रामकाव्यों में दार्शनिक एवं सांस्कृतिक विवेचन २४९-३२६

मुक्तक रामकाव्य में दार्शनिक प्रवृत्ति २४९, राम का स्वरूप-लक्षण २५२, परब्रह्म २५५, राम का तटस्थ लक्षण २५७, अवतार-वर्णन २५९, निर्गुण, सगुण २६०, देवताओं द्वारा राम के ब्रह्मत्व का समर्थन २६६, ऋषियों द्वारा ब्रह्मत्व का वर्णन २६८, रावण द्वारा राम के ब्रह्मत्व का समर्थन २६९, सामान्य जनो द्वारा राम के ब्रह्मत्व का समर्थन २७०, चेतन जीव २७२, माया २७९, ससार २८४

मुक्तक राम-काव्य में सांस्कृतिक विवेचन २८७, सम्कार एवं रीति-रिवाज २८८, जन्मोत्सव २८८, नामकरण २९०, दशोपवीत २९०, विवाह-पूर्वराग २९०, विवाह २९२, अन्त्येष्टि २९५, सामान्य वैश्वभूया २९६, आभूषण २९९, खाद्य-पदार्थ ३०३, शृंगार के प्रसाधन ३०५, व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ ३०८, खेल और मनोविनोद ३०९, ऋतु एवं पर्वोत्सव ३१४, लोकविश्वास और मान्यताएँ, ३१५, शकुन विचार ३२०, ज्योतिष विचार ३२२, नजर, जन्त-मन्त, टोना ३२३ ।

उपसंहार

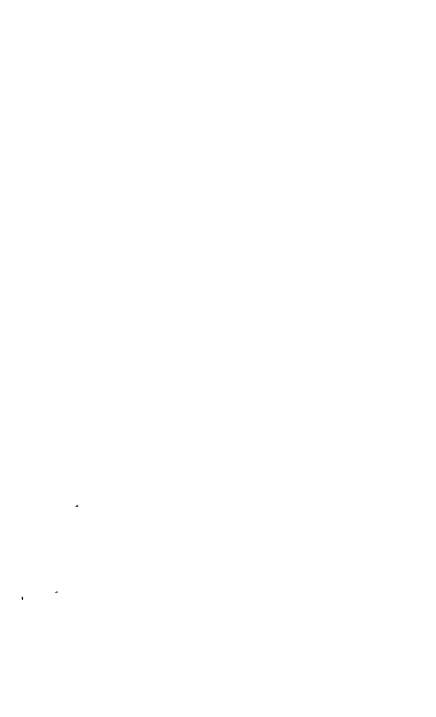
३२७-३२८

सहायक ग्रन्थ-सूची

३२९-३३२

संकेताक्षर

अ० वा०	:	अयोध्या वाण्ड
अग्र०	:	अग्रदाम
अष्ट०	:	अष्टयाम
अयोध्या०	:	अयोध्या वाण्ड
अष्ट० पदा०	:	अष्टयाम पदावली
ईशा०	:	ईशावास्योपनिषद्
ववित्त०	:	ववित्तरत्नाकर
वविता०	:	ववितावली
विष्टि०	:	विष्टिघा वाण्ड
वृड०	:	वृडलिया
गीता०	:	गीतावली
टों०	:	डॉक्टर
तुलगी०	:	तुलसीदास
तित्तिरीय०	:	तित्तिरीयोपनिषद्
ध्यान०	:	ध्यानमञ्जरी
पृ०	:	पृष्ठ
वा० वा०	:	वाल वाण्ड
ब्र० सू०	:	ब्रह्मसूत्र
लका०	:	लका वाण्ड
दिनय०	:	दिनयपत्रिका
सूर०	:	सूरमागर
		सूररामचरिताव ४।
स०	:	सस्या
		सख्या

प्रथम अध्याय विषय प्रवेश

युगीन परिस्थितियाँ

कलाकार भी समाज का ही प्राणी होता है और उसी के बीच वह अपना जीवन यापित करता है। अतएव अपने चतुर्दिक वातावरण और तत्कालीन परिस्थितियों से उसका प्रभावित होना स्वाभाविक है। अपने युग की मान्यताओं और विध्वानों के ऊपर ही प्रत्येक कलाकार अपनी कला की नींव रखता है, जिसके साहित्य में तो यह बात और भी दृढ़ता के साथ लागू होती है, क्योंकि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों एवं भावनाओं का जीवन के मदर्श में प्रत्याख्यान होता है। इसी के साथ यह भी सत्य है कि कुछ अभूतपूर्व प्रतिभावान् कलाकार युग की परिस्थितियों से प्रभावित होने के साथ-साथ उसे नई दिशा भी देते हैं, परन्तु इससे उनके साहित्य की युगीन प्रेरणा पर कोई अर्थ नहीं आती, उसका मूल्य अपने स्थान पर सुरक्षित रहता है। साहित्यकार के साहित्य की जड़े जन-जीवन की अतल गहराइयों में हाती हैं, जो युगीन वायुमण्डल में कवि की प्रतिभा के अनुरूप विकास प्राप्त करती हैं। अतः किसी भी एक या युग के अनेक साहित्यकारों के साहित्य का मूल्यांकन करने से पूर्व उसके युग की परिस्थितियों का परिचय प्राप्त करना नितान्त आवश्यक होता है। प्रस्तुत मदर्श में हम ब्रजभाषा-मुक्तक राम-काव्य के रचयिताओं के युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विह्वलान्वोकन करने के पश्चात् उनके काव्य का मूल्यांकन करेंगे।

राजनीतिक परिस्थिति—ब्रजभाषा मुक्तक राम-काव्य के रचयिताओं का काल मुख्यतः अकबर और जहाँगीर के शासनकाल का था। अकबर की अपने पिता हुमायूँ से उत्तराधिकार में तख्त के साथ अनेक कठिनाइयाँ भी मिली थी। राज्य की स्थिति बड़ी डाँवाडोल थी जिसे ठीक करने में उसे लगभग २० वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। इन २० वर्षों में उसने अपने शासन की आधारशिला को सुदृढ़ बनाया और राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया। वास्तव में जिस समय अकबर सिंहासनारूढ़ हुआ तब केवल पंजाब उसके हाथ में था। उसके सरदार दिल्ली और आगरा की रक्षा कर रहे थे।

राज्य-विद्रोह को उसे दबाना था। सूरवंश के उत्तराधिकारियों का विरोध एक ओर था। हिन्दू सामन्त हेमू भी, जिसने विजयनागपुर की उपाधि ली थी, दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। बंगाल अफगान शासकों के आधिपत्य में लगभग दो शताब्दी से स्वतन्त्र था। राजस्थान के राजपूत अपने प्रदेश के विघाता स्वयं थे। मेवाड़ और गुजरात ने बहुत काल पहले ही अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। गोंडवाना और मध्य प्रान्त स्थानीय सरदारों के आधिपत्य में था। उड़ीसा की स्वतन्त्र सत्ता थी। दक्षिण में खान्देश, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुड़ा सुलतानों द्वारा शासित थे, जिनका प्रायः दिल्ली दरबार से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। उत्तर में काश्मीर, सिंध और बिलोचिस्तान पूर्ण स्वतन्त्र थे और किसी सर्वोपरि सत्ता को जानते ही न थे। किन्तु अकबर के बुद्धि-चातुर्य, कुशलता और तीव्र प्रतिभा के बल पर ही एक-एक कर सभी प्रदेश उसके अधीन होते गए। उसने स्थानीय राजाओं और सामन्तों को शत्रु के बदले मित्र बना लिया था।

महाराणा प्रताप ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने किसी भी रूप में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन उससे सघर्ष करते रहे। अन्य राजाओं को अकबर ने बुरी तरह कुचल दिया, किसी में भी ऐसा साहस नहीं रहा जो उसके सम्मुख सिर उठा सकता।

अकबर बड़ा ही दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी सैनिक शक्ति को तो उत्तरोत्तर विस्तृत और सुदृढ़ किया ही, इसके साथ ही वह यह भी जानता था कि बिना बहुमध्यक हिन्दुओं और विशेषकर राजपूतों की बीर जाति की सद्भावना तथा सहायता के न तो उसका साम्राज्य सुरक्षित रहेगा और न उसे स्थायित्व प्राप्त होगा। साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिए जनमत का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। चूँकि राजपूत लोग ही हिन्दू जाति के नेता थे, अतएव उनकी सद्भावना तथा सहयोग प्राप्त करने का तात्पर्य सम्पूर्ण हिन्दू जाति का समर्थन तथा सहयोग प्राप्त करना था। इसलिए अकबर ने राजपूतों के साथ उदारता का व्यवहार कर उनके हृदय पर विजय प्राप्त करने तथा साम्राज्य-निर्माण में उनकी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। डॉ० दीनदयालु गुप्त ने इस मर्म में लिखा है कि अकबर ने जान लिया था, जब तक वह हिन्दू प्रजा की सहानुभूति नहीं प्राप्त कर लेगा, तब तक पूरे देश को जीतने पर भी प्राप्त साम्राज्य की नींव दृढ़ता के साथ नहीं बैठ सकती। अस्तु, उसने पिछले बादशाहों की कठोर

दमन और पक्षपात की नीति को छोड़ दिया और सम्पूर्ण प्रजा का उद्धार दृष्टि से दयना शुरू कर दिया ।^१

राजपूतों के प्रति उसकी इस नीति के दो प्रमुख उद्देश्य थे—एक तो मुगल साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाना और राजपूतों की शक्ति को निश्चित करना तथा दूसरा अपने और अपनी जाति के गौरव को बढ़ाना और राजपूतों के प्राचीन गौरव का सम्पत्त करना । अकबर ने राजपूतों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें सेना में बड़े ऊँचे-ऊँचे पद दिये । उससे उसे बड़ा नाम हुआ । अपने साम्राज्य का विस्तार करने में अकबर को राजपूतों से बड़ी सहायता मिली । उसने न केवल मुसलमान राज्यों के विरुद्ध बरन् अन्य राजपूत राज्यों के विरुद्ध भी मित्र रा या का प्रयोग किया । उसने राजपूतों की तबदीली से ही राजपूतों का विनाश किया । यह अकबर की उच्च कोटि की कूटनीतिज्ञता थी ।

अपनी सैनिक शक्ति को प्रबल बनाने में राजपूतों का सहयोग लेकर अकबर ने बड़ी बनुरता का काम किया । उससे आगरा विशोहो का दमन करने और शांति-व्यवस्था स्थापित करने में उसे बड़ी सहायता मिली । साथ ही साम्राज्य-विस्तार का कार्य भी सरल हो गया और सम्पूर्ण उत्तरी भारत तथा दक्षिण का भी बहुत बड़ा भाग मुगल सम्राट की आधीनता में आ गया । राजपूतों तथा मुगलों की संयुक्त सेनाओं ने न केवल अफगानों बरन् स्वतन्त्र राजपूत राज्यों की भी शक्ति को भी विनष्ट कर दिया । इसे या भी कहा जा सकता है कि “जो पीढ़ा बाबर ने लगाया था उसकी जड़ अकबर ने सीकर उसे एक ऐसे विशाल वृक्ष का रूप दिया जिसकी छाया दक्षिण में गोदावरी तक पहुँचती थी ।”^२

यह होने हुए भी मुगल शासन प्रणाली भारतीय जातों एक समाज के प्रति अपने कृतव्यों की ओर से बहुत कुछ विमुख थी ।

ब्रजभाषा राम-नाट्य के प्रणेताओं के समकालीन समाज के समक्ष जिन सम्राटों का उदाहरण था, वे थे—अकबर और जहाँगीर । दोनों ही घोर विलासी थे । अकबर की विनाशिता का प्रमाण ‘मीनाबाजार’ लगवाने से बढ़कर और क्या हो सकता है । उसने हरम में पाँच हजार चन्द्रमुखियों का जमघट था । उसने हिन्दू, पारसी, मुगल, यहाँ तक कि आरमीनिया जाति की चुनी हुई गज-

१ डॉ० दीनदयालु गुप्त अल्पछाप और वल्लभ मप्रदाय (पृष्ठभूमि), पृष्ठ ३१

२ डॉ० लक्ष्मीसागर बाण्य हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ११७

गामिनियाँ जुटारखी थी ? जहांगीर के हरम की भी यही दशा थी । उनकी सख्या भी हजारों में थी । जहाँगीर का चरित्र बड़ा ही गर्हित अंकित है । प्रजा उसके भय से कांपती रहती थी । इस घोर विलासी मद्यप को जानवरों से आदमियों को लडाकर उसके टुकड़े-टुकड़े कराना प्रिय था । वह हफ्ते में पाँच दिन हाथियों का मल्ल-युद्ध कराता था । कहा जाता है कि किसी आशका से उसने अपने एक मंत्री को मरवा डाला । किसी आदमी से एक कब्र टूट गयी, फलतः उसे कोड़े मार-मार कर उसकी घज्जियाँ उड़ा दी गयी । उसकी प्रकृतिगत इन कठोरताओं ने प्रजा के हृदय में उसके प्रति कोमल भाव न रहने दिया । वह किसी भी धार्मिक विचार-मदति से शून्य था, केवल एक खुदा में विश्वास रखता था । तत्कालीन प्रचलित हिन्दू-धर्म तथा उसके अवतार आदि को व्यर्थ मानता था । हाँ, अकबर और जहाँगीर, दोनों चित्र-कला के प्रेमी थे । अकबर का तो यहाँ तक कहना था कि जो चित्र-कला नहीं पसन्द करते, वे धूमिल समझे जाने चाहिए ।

सामाजिक परिस्थिति—आलोच्य कवियों के समय का सामाजिक वातावरण भी अत्यन्त ही दूषित, अशांत और पतनोन्मुख था । सामान्य लोगों का जीवन सभी दृष्टियों से विपन्न था । वे ही लोग उन्नत समझे जाते थे जो विलासिता के गर्त में गोते लगा रहे थे । राजनैतिक वातावरण की शुद्धता जनता को निरन्तर दुःख और पारिव्य के द्वार पर पहुँचा रही थी । एक प्रकार से समाज विल्कुल पगु बनता जा रहा था । जो लोग सम्पन्न थे तथा जिनमें कुछ करने की सामर्थ्य थी, उन्हें अपनी विलासिता से ही अवकाश न था कि वे आँख खोल कर समाज को देखते तथा उसके प्रति कुछ सृजनात्मक कार्य करते । समाज के सम्पन्न वर्ग को रगीत दुनिया चाहिए थी । समाज उसके विलास की सामग्री मात्र था ।

सम्राट् का जीवन स्वयं घोर विलासी और अनैतिक था, फिर यह कैसे सम्भव था कि उसका जनता के ऊपर प्रभाव न पड़ता । इतिहासकार भले ही अकबर और जहाँगीर के समय को मुगल शासनकाल का बड़ा ही शानदार समय कहें, किन्तु तत्कालीन साहित्य में राजनीति और समाजका जो बिम्ब मिलता

है, उससे उसके जर्जर और विशृङ्खल स्वरूप का स्पष्ट बोध हो जाता है। वास्तव में समाज में गृहित जीवन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही भक्ति-काव्य की सृष्टि हुई।

हिन्दुओं में जाति-पाति का भेद-भाव बहुत था जो मुसलमान-काल के पहले से ही चला आ रहा था। मुसलमानी काल में आकर जाति-पाति का भेद और भी बढ़ गया। मुसलमानी धार्मिक अन्धविश्वास से बचने के लिए हिन्दुओं को खान-पान, विवाह आदि के कड़े बंधन बढ़ाने पड़े जिससे अपन-अपने वर्ग को प्रत्येक जानि नये बाहरी प्रभावों से बचाती रहे। जो कार्य स्वधर्म-रक्षा और उन्नति के लिए किया गया था, उसके फलस्वरूप दिनों के फेर से, हिन्दू सभ्यता में प्रगतिशीलता के स्थान पर स्थिर रुढ़िवाद तथा कठोरता में पैर जमा दिया। समय-समय पर बाहरी प्रभाव के बचाव के साथ आपस में छुआ-छूत पहले से ही घुस आयी थी। अब पीड़ित और अशिक्षित जनता में अधविश्वास, साहस-हीनता, कलह, भय आदि दुस्सित भाव और भी अधिक प्रबल हो गए। यह माना जा सकता है कि अधविश्वास ने अधिकार के समय में भारतीय सभ्यता के बचाने में बहुत कार्य किया था, परन्तु ग्रह-बान भी माननी पड़ेगी कि मुसलमान धर्म के अधविश्वास ने इनको संगठित शक्ति का बल दिया और हिन्दू अधविश्वास ने हिन्दुओं की शक्ति को कभी संगठित नहीं होने दिया।^१

डॉ० लक्ष्मीसागर बाण्य के मतानुसार सामाजिक दृष्टि से वर्तमान जाति-व्यवस्था का निश्चित रूप इसी काल में निर्धारित हुआ। विवाह और खान-पान सम्बन्धी प्रतिबन्धों का भी अधिक कठोरता के साथ निर्वाह किया जाने लगा। इसका प्रधान कारण था विदेशियों के साथ सम्पर्क। वस्तुतः राजनीतिक परिवर्तनों के कारण सामाजिक दशा और अधिक अव्यवस्थित हो गई।^२

समाज के इस कृष्ण-युग के अतिरिक्त उसका एक शुभ-लक्ष भी था और वह इस रूप में कि मुसलमानों को भारत में आये कई शताब्दियों की चुकी थी। व. अथर्व विदेशी न रहकर यही के निवासी बन चुके थे। इसलिए संभावित, हिन्दू समाज के साथ उसकी घनिष्ठता हो गयी थी। पिछली कई शताब्दियाँ से चला आता हुआ आस्तित्व-संघर्ष समुन्वय में बदल रहा था। मुसलमानों के भारत आगमन के फलस्वरूप गंगा की घाटी में दो सभ्यताओं का सम्मिलन

१ डॉ० दीनदयालु मुस्त : अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृ० ३३

२ डॉ० लक्ष्मीसागर बाण्य : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ११५-११९

हुआ। प्रारम्भिक जूटमार, सघर्ष और विद्रोहों के बाद मुसलमानों और भारत-वासियों में पारस्परिक सम्पर्क बढ़ने लगा और दोनों ने समझने की चेष्टा की।

अकबर ने हिन्दू-कन्याओं से विवाह करके पारस्परिक सम्बन्ध को दृढ़तर किया। उसने इस्लामी नट्यरता के स्थान पर समाज और धर्म के क्षेत्र में समभाव उत्पन्न करने की चेष्टा की जिसका परिणाम अच्छा ही हुआ। मुगल-शासन से पूर्व जलता का जीवन निश्चय ही ओझाकृत अधिकांश दुःखी और अगानिमय रहा। अकबर दूरदर्शी था, इसलिये उसने राजपूतों से मेहन-जोल बढ़ाकर, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। गुलामी की प्रथा बंद कर दी, जजिया कर माफ कर दिया और प्रजा को धर्म के मामले में पूरी स्वतन्त्रता दे दी। दासियों से जो कर लिया जाता था उसे मुआफ कर दिया, पशुओं का बलिदान बंद करा दिया। हिन्दुओं की कुछ प्रचलित कुरीतियों, जैसे सती प्रथा, घाल-बिवाह और बहु-विवाह आदि को रोकने का प्रयास किया। हिन्दुओं को शासन-प्रबन्ध में स्थान दिया और उन्हें उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। इन सबका परिणाम हितकर सिद्ध हुआ, हिन्दुओं की प्रतिष्ठा बढ़ी। अकबर के शासनकाल में हिन्दू-मुसलमानों के अधिकारों की विषमता को दूर करने का भी प्रयत्न हुआ। उसने हिन्दू और मुसलमान सभी के लिए एक नियम का पालन किया और हिन्दुओं पर लगे हुए सभी अनुचित करों को हटा दिया जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गयी। हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रायः समान स्तर पर हो गए थे। अपने सामाजिक उत्सवों, रीति-नीति-रिवाजों आदि के मताने की पूरी स्वच्छन्दता थी, किन्तु हिन्दू सामाजिक जीवन में जो शिथिलता आ गयी थी, वह एकदम दूर न हो सकी। परस्पर कलह, भेद-भाव, भोग-विलास, मदिरा-सेवन आदि दुर्गुण हिन्दू समाज के उच्च स्तर के लोगों में उभरे के स्थो बने रहे। साधारण जनता में सयम अवश्य था। अकबर के काल में सौदर्य-प्रेम की भावना प्रधान थी। सुरागान और अफीम का सेवन बराबर होता था। स्वयं अकबर इसका आदी था। अकबर के दो बड़े बेटे मदिरा-सेवन की अति के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। विदेशों से वित्तासिता तथा भोग-विलास की अनेक सामग्रियाँ आती थी जिनके कारण उन वस्तुओं का उपयोग लोगों के जीवन में प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। अतएव इस प्रकार की सामाजिक दशा का प्रभाव साहित्य पर पड़े बिना न रहा। जहाँ एक ओर अकबर के राज्य में सुखमय स्थिति होने के कारण लोगों का ध्यान काव्य तथा अन्य ललित

कलाओं के समुत्थान की ओर गया, वहाँ दरबार के विलासी जीवन के अनुरूप शृंगारिक रचनाएँ भी प्रस्तुत की गयीं और इस रूप में कवियों की रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक जीवन का छोटा सकेत मिलता है ।^१

तत्कालीन समाज की तुलना जब हम उसके पूर्ववर्ती समाज से करते हैं तो हमें यह मानना पड़ता है कि उस युग में अपेक्षाकृत उन्नति हुई और समाज का क्षुब्ध वातावरण कुछ अंश में शांत भी हुआ, किन्तु जब हम समय रूप से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर विचार करते हैं तो हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि यवनी अत्याचारा के समक्ष में विकास और शक्ति के बाव नगण्य हैं । समाज का जबरन स्वरूप बहुत आधार की अपेक्षा कर रहा था जो राम-काव्य के प्रणतियों द्वारा उसे प्राप्त हुआ ।

धार्मिक स्थिति—राजनीति, समाज और धर्म का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । राजनैतिक वातावरण की छाँह में सामाजिक जीवन को दिशा मिलती है और फिर उसके अनुसार धर्म को प्रत्यय । किसी देश में धर्म अथवा संस्कृति का स्वरूप दो चार दिनों में नहीं निर्मित होता । यह शताब्दियों के सामाजिक जीवन का परिणाम होता है । अतः, राम-काव्य-युगीन धार्मिक वातावरण का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भारतीय समाज के अतीत में भी झाँकना पड़ेगा ।

आदिवाल् से ही भारत का धर्म वैदिक सनातन धर्म रहा है । भारतवर्ष के शृङ्गिण अध्यात्म चिन्तक थे । उन्होंने सदैव ही से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का उत्थान हो, ऐसे मार्ग का अनुसरण करने का बताया है । उनके विचार से इन दोनों में भी पारलौकिक अधिक श्रेयस्कर है । हम सब भी आर्य-सन्तान हैं, अतः दोनों लक्ष्यों के बनाने की कामना स्वाभाविक है । यही कामना हमें धर्मावलम्बी बनाती है और हम वद विहित अनुष्ठानों की ओर झुकते हैं । योग, यज्ञ, तप, व्रत आदि में पूर्ववत् प्रवृत्त होने का सोल्लास प्रयास किया करते हैं । हमारी इस प्रकार की लालसा और आशवासन के लिए तुलसीदास जी ने हमें यह सरलतम साधन भी बताया है जिसे अपनाकर अपना चिरन्तन कल्याण कर सकते हैं ।^२

१ अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, पृ० ७

२ पावन प्रेम राम चरन कमल जनक सद्गुरु परम ।

राम नाम लेत होत सुलभ सकल धरम ॥

वैदिक सनातन धर्म का युग और जीवन के अनेकानेक संधियों के बीच भी अपने विशिष्ट तत्त्वों के कारण कभी आमूल विनाश नहीं हो सका और न हो सकेगा। ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में सामाजिक सघर्ष के बढ़ जाने से लोगो में वेदना और निराशा का स्वर प्रखर हो उठा जो आगे चलकर जैन और बौद्ध धर्म के रूप में विकसित होकर प्रकट हुआ। सातवीं-आठवीं शताब्दियों में मुसलमान भट्ट तथा संकगाचार्य ने बौद्ध धर्म की अनेक चारदिवारी को छिन्न-भिन्न कर वैदिक धर्म की पताका पुनः पहनाई, किन्तु उनका धर्म साक्षर जनता द्वारा अधिक नहीं ग्रहण किया जा सका, केवल उच्च वर्ग को ही यह प्रभावित कर सका। दूसरी बात यह थी कि शंकराचार्य ने आगे चलकर बौद्ध धर्म के कुछ तत्वों को भी अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया जो पंडित-वर्ग को बिल्कुल नहीं रुचा। इसलिए उसका विरोध हुआ और उससे भिन्न विभिन्न मत, जैसे, जैन, जैनाईत तथा शुद्धाईन आदि प्रणालियाँ प्रचलित हुईं। इसका परिणाम यह हुआ कि धर्म की एकपत्ता विग्रह गयी। पहले शैव और वैष्णव दो ही भेद थे किन्तु कालोपरान्त इसके सैकड़ों भेद हो गए और इस प्रकार शाखा-प्रशाखाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण धर्म की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गयी।^१

अकबर के पूर्व मुसलमानों के जो आक्रमण हुए थे, उनमें मूर्तियों के खंडन, अनेक अनाचार तथा अत्याचार, धर्म-विपर्यय आदि के दृश्यो ने जनता में अन्तर्द्वेष के विरुद्ध भावना भर दी थी। निर्गुण ईश्वर में उनकी अधिक आस्था हो चली थी। इससे यवन भी 'एकेश्वरवाद' के समर्थक और मूर्ति-पूजा के विरोधी थे। अतएव ऐसे ही समय में कबीर, नानक, नामदेव, दादू आदि महात्मा इस नवीन ईश्वरोपासना-मार्ग के प्रदर्शक हुए। हिन्दू और मुसलमान दोनों की संझावनाओं का इन सन्तों द्वारा पूर्ण विश्लेषण किया गया। हिन्दू धर्म में प्रचलित अंधविश्वास, छुआछूत के भेद, मंदिर-मस्जिद के झगड़े, जातिगत सकीर्णता का विरोध कर सन्तमत के अनुयायियों ने जनता के सम्मुख ज्ञान और प्रेम से उद्भूत निर्गुणोपासना का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा। यह

१. जोग, मख, विवेक विरति वेद विहित करम ।

करिबे कह कटु कठोर, सुनत मधुर नरम ॥

तुलसी सुनि जानि-बुझि भूलहि जनि मरम ।

तोहि प्रभु को होहि, जाहि सबकी सरम ॥—विनयपत्रिका, पद सं० १३१

निर्गुण धारा अपने क्षेत्र में प्रवाहित होती रही और आगे यह भी समय आया जब सगुण और निर्गुण का मधुर प्रारम्भ हुआ और जिसके परिणाम में दोनों का समन्वय बहुत कुछ अंशों में दिखाई पड़ता है ।^१

इन सन्तों और उनके अनुयायियों द्वारा जिस रूप में धर्म का प्रचार हुआ, यह भारत के गुरु धर्म के विपरीत था । अस्तुतः उनकी कोई गभीर, पृष्ठ एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं थी । साथ ही वे निरक्षर और अशिक्षित भी थे । इस नाते इनकी भाषा का जादू केवल निम्न वर्ग को ही प्रभावित कर सका और यह स्वाभाविक भी था । इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी कमजोरी, जो इनमें थी, वह यह कि इनके उपदेश प्रायः मौखिक हुआ करते थे जिनमें उच्च वर्ग के प्रति द्वेष एवं विरोध की भावना रहती थी । हिन्दू समाज की वर्ण-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने और प्राचीन शास्त्रों तथा धार्मिक प्रथाओं को क्लृप्तित करने का प्रयत्न जोरों पर था ।

तुलसी तथा अन्य राम-काव्य प्रणेताओं के युग तक आते-आते धर्म में पर्याप्त विकृति आ गयी थी । ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से लेकर इस समय तक धर्म के क्षेत्र में भी राजनीति और समाज की ही भाँति प्रखर संघर्ष चलता रहा । अनेक क्षात्राज आये किन्तु भारत का वैदिक धर्म आमूल विनष्ट न हो सका । समय समय पर धर्माचार्यों तथा उसकी रक्षा को ने वेद-स्मृति और दर्शनादि के भाष्य लिखकर तथा अन्यान्य उपायों से उसकी रक्षा की और यथासम्भव उसकी विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहे । अपन विशिष्ट तत्वों के कारण ही वैदिक धर्म इन क्षात्राजों के बीच भी अपनी रक्षा कर सकने में समर्थ हुआ ।

चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ में स्वामी रामानन्द ने रामानुजाचार्य के 'श्री सम्प्रदाय' को व्यापक और लोकप्रिय बना दिया और उत्तर भारत में इसका प्रचार कर सगुण भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया । इस भक्ति में राम को ईश्वर के सगुण रूप में प्रतिष्ठित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास के प्रभाव से आगे चलकर रामभक्ति का विशेष प्रचार हुआ । उसको लेकर चलने वाली में अग्रदास, नामादास, हृदयराम आदि प्रसिद्ध कवि हुए । जिस प्रकार स्वामी रामानन्द द्वारा रामभक्ति का प्रचार हुआ, उसी प्रकार निम्बार्कचार्य, मध्वा-

चार्य, विष्णुस्वामी तथा उनके अनुयायी जैनन्य महाप्रभु एवं वल्सभाचार्य द्वारा कृष्णभक्ति को प्रथम मिला। वल्सभाचार्य ने 'पुष्टि मार्ग' द्वारा कृष्ण की अनुग्रह प्राप्ति का उपदेश दिया।^१

अकबर ने तत्कालीन सभी प्रकार की धार्मिक भावनाओं का एकीकरण करना चाहा। उसकी धार्मिक उदारता का परिणाम था कि उसने जब बौद्धिक आधार पर अपनी प्रजा में धार्मिक एकता का प्रचार किया और दीनइलाही^२ की स्थापना की तो कुछ कट्टर मुसलमानों द्वारा उसका घोर विरोध किया गया।

प्रस्तुत आलोच्य कवियों के काल तक आते-आते वैदिक धर्म सुरक्षित हो रह गया था किन्तु उसका स्वरूप छिन्न-भिन्न हो गया था। वह अनेक ढंगों में बँट गया था और उन-वर्गों में भी अनेक नवीनताओं का समावेश हो गया था। सूफी-धर्म, फकीर आदि मतों द्वारा चलाए गए धर्म तथा योगियों और तार्किकों के आडम्बरी धर्म भी विद्यमान थे। शैवों और वैष्णवों का सगडा अपने उत्कर्ष पर था। इसके साथ ही इसी समय एक ऐसा नूतन सम्प्रदाय भी उद्भूत हो गया था जो बादशाह के दर्शन किए बिना अन्न-जल ग्रहण नहीं करता था। यह नर-पूजा विविध थी।

विविध विचार-पद्धतियों के पारस्परिक अन्तर के कारण धार्मिक शक्ति एक से अनेक हो चली जिससे मूल वर्णाश्रम धर्म के बाह्य एवं आन्तरिक दोनों स्वरूपों पर बुरा प्रभाव पड़ा। धार्मिक शक्ति एक से अनेक होने के साथ ही अनेक प्रकृत दोष और पाखंड से भी युक्त हो गयी। जिनका लक्ष्य बाह्याडम्बर का जाल काटना था, वे स्वयं उसमें फँस गयी। यदि इन सबमें धर्म की अन्तरात्मा का भी मतैक्य होता तो इनके अनेक रहने पर भी संघर्ष न होता।^३

आलोच्य मुक्तककारों में मुख्यतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और वे एक सजग धार्मिक नेता की भाँति, भारत के लिए सब प्रकार से वैदिक सनातन धर्म को हितकर समझकर उसकी प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नशील हुए। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को मेहरण्ड माना और भगवान् राम के आदर्श जीवन द्वारा भारतीय समाज में एक अपूर्व नवशक्ति का संचार किया। व्यर्थ के विवादों को मिथ्या सिद्ध कर और भारत की रीति

१. अष्टांगीय और वल्सभ सम्प्रदाय, भाग १, पृष्ठ ७०

२. अकबर द ग्रेट मुगल, पृष्ठ १८२

३. डॉ० राजपति दीक्षित : तुलसीदास और उनका युग, पृष्ठ १६

नीति तथा धर्माचरण का महत्व सबको बताकर ऊँचा उठने का उपदेश दिया । अपनी सीमा में उन पर चाहते जिस धर्म का प्रभाव पड़ा हो, परन्तु इतना निश्चित है कि वे अद्यभूत किसी के नहीं बने और वर्णाश्रम-व्यवस्था के माध्यम से वैदिक हिन्दू सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की ।

गोस्वामी तुलसीदास का ही अनुगमन अन्य राम काव्यकारों ने भी किया और सभी इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि हमारा वैदिक सनातन धर्म जो बत और बहुविध समय बना रहे ।

साहित्यिक परिस्थिति—राजनीति, समाज और धर्म के घनिष्ठ सम्बन्धों की चर्चा पहले की जा चुकी है । साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का जीवन आनन्द होने के कारण राजनीति, समाज और धर्म से स्वयमेव जुड़ जाता है । चूंकि आलोच्य काल में राजनीति, समाज और धर्म तीनों में एक व्यापक सन्नमन की स्थिति थी, इसलिए साहित्य में भी उसका स्थापित हुआ, विशेषण सामाजिक और धार्मिक मनोवृत्तियों एवं विचारधाराओं का प्रतिफल साहित्य में अपेक्षाकृत अधिक वेग और विस्तार से होता है । धर्म का प्रवाह समाज की विस्तृत उत्पत्ति का में धर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है, परन्तु उसकी धारायुक्त पूर्णता एवं जीवनता इनके सामंजस्य में ही प्राप्त होती है । साहित्य इन सबको वाणी देने का सर्वोत्तम माध्यम है—। प्रस्तुत प्रतिपाद्य-काल में साहित्य ने उन्हें ही अपना प्रमुख क्षेत्र बनाया ।

स्वामी शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को अपनी भक्ति का मूल आधार-फलक बनाया था किन्तु व्यावहारिक-तत्त्व पर वह भक्ति के सम्यक् प्रसार के उपयुक्त नहीं था । अतः स्वामी रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना द्वारा उसे व्यावहारिक आधार प्रदान किया । विशिष्टाद्वैत के अनुसार जगत् के सारे पाणी उस चराचर ब्रह्म के ही अंश हैं । उसी से उनकी उत्पत्ति हुई है और अन्त में उसी में उन्हें लीन हो जाना है । भक्ति द्वारा ब्रह्म के समीप्य-लाभ से ही जीव का उद्धार हो सकता है । रामानुज के श्री सम्प्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है जिसकी शिष्य-परम्परा में रामानन्द का नाम उल्लेखनीय है । रामानन्द ने सारे देश का भ्रमण करके अपना एक व्यवस्थित सम्प्रदाय फैलाया । इनके लिखे केवल दो ग्रन्थ बताये जाते हैं जो संस्कृत में हैं । तत्काल रामानुजाचार्य मत्तावलम्बी होने हुए भी इन्होंने अपनी उपासना-पद्धति का स्वरूप स्वतन्त्र रखा । अपनी उपासना में वैकुण्ठ निवासी विष्णु को मान्यता न देकर इन्होंने उनके अनेक अवतारों

में से लोक में लीला-विस्तार करने वाले अवतार 'राम' को छोट लिया। इस प्रकार उन्होंने अपना इष्टदेव राम को बनाया और मूलमंत्र 'राम-नाम' को। राम को उन्होंने लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझा और मनुष्यमात्र को सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना। इसके लिए उन्होंने सिद्धो और नाथपंथियों के साहित्य एवं उपासना-पद्धति से प्रेरणा न लेकर महाभारत और पुराण आदि का सहारा लिया। रामानुज सम्प्रदाय में भक्ति का द्वार केवल द्विजातियों के लिए खुला था किन्तु रामानन्द ने सबके लिए खोल दिया। वे वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को मानते हुए भिन्न-भिन्न कर्तव्यों की योजना भी स्वीकार करने थे। केवल उपासना-शेख में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। रामानन्द जी के निषेधों की परम्परा लम्बी है। उसमें कबीर का नाम सर्वोपरि है। कबीर के इष्ट भी राम थे किन्तु वे घट-घट में व्याप्त रहने वाले राम थे। दशरथ-मुक्त राम को उन्होंने इसीलिए नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उससे समाज के सभी वर्गों को समान लाभ नहीं था। समाज को भेद-भाव विरहित करने के लिए कबीर ने निर्गुण राम की उपासना को श्रेयस्कर समझा। डॉ० रामकुमार वर्मा के मतानुसार कबीर की निष्ठा में हमें हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की सीमा तोड़ने का मूल दृष्टिगत होता है। यही उनकी आन्तरिक अभिलाषा थी। कबीर की विरोध-पता इन्हीं धार्मिक पाखण्डों का स्पष्ट शब्दों में विरोध कर सरयानुमोदन करने की है। कबीर ने निश्चय किया कि हिन्दू मुस्लिम विरोध का मूल कारण उनका अंधविश्वास है। धर्म का मार्ग ससार के कृत्रिम भेद-भावों से बिल्कुल रहित है। 'कह हिन्दू मोहि राम पियारा, तुरुक कहै रहिमाना। आपस में दोड़ लरि-लरि मुए मरम न काहू जाना।' वास्तव में बहुत्व के ये भाव कबीर द्वारा ही सर्वप्रथम व्यक्त किये गये थे। भक्ति-भाव के आदोलन द्वारा भगवान के सामने संम-भाव का उपदेश तो रामानन्द ने भी दिया था पर जाति-विभाग और ऊँच-नीच के एकीकरण का साहस कबीर के पहले किसी ने भी नहीं किया।^१

सगुण भक्ति की दो काव्य-धाराएँ थी—एक कृष्ण-भक्ति शाखा और दूसरी राम-भक्ति शाखा। कृष्ण-भक्ति शाखा की काव्य-धारा में कृष्ण-प्रेम का अमृत प्रवाहित हो रहा था। यही धारा उस समय सर्वाधिक सशक्त और प्राणवानधारा थी, जिसे सूर जैसे महाकवि का वरदान प्राप्त था। इस काव्यधारा-के द्वारा कृष्ण-प्रेम का जो पीयूष प्रवाहित हुआ वह निश्चय ही तत्कालीन समाज के लिए सजीवनी सिद्ध

हुआ। किन्तु इसी के साथ हमें यह न भूलना चाहिए कि इस धारा में भी जीवन की समग्र-दृष्टि न होकर एकाग्रिता थी जिसे समय के थपेड़ी न धीरे धीरे और भी विकृत कर दिया। आगे चलकर रीतिकाल में तो इसका स्वरूप अत्यन्त निकृष्ट और गड़ित बन गया।

भक्तिकाल की इन विभिन्न काव्यधाराओं के साथ साथ वीरगाथाकालीन काव्यधारा भी अपनी जर्जरारवस्था में विकृत होकर सांस लेती रही। उसने स्वल्प में पर्याप्त परिवर्तन हो गया था और इस प्रकार की रचनाएँ यदा-कदा प्रकाश में आ जाती थी, क्योंकि उनके अनुकूल वातावरण का अभाव था। उनका महत्व केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे अपनी परम्परा को जीवित बनाय हुए थी और अवशेष चिह्न के रूप में जन्म-मृत्यु प्रकट हो जामा करती थी। इसके अनिर्दिष्ट तत्कालीन राजाओं की छलछाया में जिस प्रकार के साहित्य का सृजन हो रहा था, वह फारसी की गजलों तथा बंगालियों से प्रभावित होता था और उसी प्रकार के साहित्य को प्रोत्साहित करना था। इस प्रकार के साहित्य के वर्ण-विषय किसी की विजय की बधाई, जन्म दिवस, राजकुल के विवाहोत्सव, राज-निलक और अन्यान्य दरबारी त्योहार तथा बामानि की प्रश्रुति करने वाले प्रसंग होते थे।^१ राज्याध्यक्ष में पलने वाले कवि अपने आश्रयदाताओं की चाटु-कारिता में ही लीन रहा करते थे। इसके अतिरिक्त बादशाह की प्रिय इमारतों तथा राज्य की कुसियों और मेजों आदि पर खुदवाने के लिए चेतो-साधियों की आवश्यकता रहा करती थी जिनके आधार पर कवियों को पुरस्कार भी मिला करते थे। तात्पर्य यह कि दरबारी साहित्य शासकों के विनोद और उनकी वैभव-शाली सज-सज्जा के प्रदर्शन का साहित्य था जिसमें न कोई जीवन था और न कोई रस।

जहाँ तक भाषा का प्रश्न है हिन्दी में रामकाव्य अवधी और व्रजभाषा दोनों में प्राण है। अवधी में रचा गया रामकाव्य प्रमुखतः प्रबन्धात्मक है जबकि व्रज-भाषा में रचा गया मुक्तक। तुलसीदास श्रेष्ठ अवधी भाषा में प्रणीत रामकाव्य के ही सिरमौर नहीं हैं, अपितु व्रजभाषा में रचे गये मुक्तक रामकाव्य के भी वही अप्रणीत-विनोदकार हैं। तुलसीदास ने अतिरिक्त अन्य व्रजभाषा मुक्तक राम-काव्य के प्रणेताओं में—महावि सूरदास, प्राणचन्द, अषदास, नाभादास, सेना-पति, प्रतापकुँवरकाई और हृदयगम के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

व्रजभाषा की व्यापकता—दोना माधुरा दूहा आदि व्रजभाषा की आरम्भिक रचनाएँ हैं। कई सन्त एव भक्त कवियों ने भी इसी का आश्रय ग्रहण किया।^१ मूर पूर्व काल की रचनाओं में व्रजभाषा का विद्यमान रूप ही मिलता है। इसका उत्कर्ष काल भक्त महाकवि मूरदास से लेकर परवर्ती रीतिहालीन कवियों तक माना जा सकता है।

उत्तर भारत की मुख्य भाषा के रूप में व्रज का व्यापक प्रयोग हुआ। अवधी, राजस्थानी का प्रयोग भी अनेक रचनाओं में मिलता है किन्तु व्रज की तुलना में वह अपत्य है। व्रज-भाषा का विस्तार कृष्ण-भक्ति के माध्यम के रूप में विंग्रह रूप से हुआ। कृष्णोपासना के साथ व्रजभाषा भी आगे बढ़ती गयी। गुजरात, मराठार, बंगाल में व्रजभाषा के विस्तार का यही कारण माना जा सकता है किन्तु पंजाब तथा अन्य क्षेत्रों में व्रजभाषा के प्रयोग से स्पष्ट है कि वह अनेक युग की सर्वप्रारम्भिक अथवा अन्तर्प्रदिगिक भाषा थी। कृष्ण-भक्ति तो उसके प्रचार-प्रसार के मूल में है ही किन्तु व्रजभाषा के माधुर्य, शालित्य और चित्रमयता के कारण वह अधिक चित्ताकर्षक बन गयी।

व्रजभाषा में कृष्ण-काव्य सम्बन्धी प्रचुर रचनाएँ उपलब्ध हैं। यदि यहाँ कहा जाय कि मध्ययुगीन सम्पूर्ण कृष्ण-काव्य व्रजभाषा में लिखा गया है तो अन्युक्ति न होगी। भक्तिकाल के अन्य अष्टछाप भक्त-कवियों तथा रीतिमुक्त एव रीतिबद्ध कवियों ने व्रजभाषा को ही अपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। गोस्वामी तुलसीदास ने भी व्रजभाषा की व्यापकता के कारण अवधी के अनिश्चित व्रजभाषा में भी अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की थी। उन्होंने केवल कृष्ण-काव्य ही व्रज में नहीं लिखा बल्कि राम-काव्य भी व्रजभाषा में प्रस्तुत किया, यह उनकी विशिष्टता थी। तुलसी की व्रजभाषा विषयक कृतियों के अध्ययन से यह किचित् मास भी पता नहीं चलता कि अवधी के विशेषज्ञ कवि की ये रचनाएँ हैं। उनका अवधी और व्रज दोनों पर समान अधिकार परिलक्षित होता है।

रामचरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी में की थी और यह इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि राम-काव्य अवधी से उसी प्रकार सम्बद्ध हो गया था जिस प्रकार कृष्ण-काव्य व्रजभाषा से सम्बद्ध कर लिया गया था। किन्तु तुलसी ने व्रजभाषा में कवितावली, गीतमाली, विनय-

पत्रिका की-रचना कर यह प्रमाणित कर दिया कि ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य और राम-काव्य दोनों कोटि की रचनाओं के लिए समान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। गोस्वामी-तुलसीदास के भी पूर्व रामचरित सम्बन्धी काव्य ब्रज-भाषा में लिखा गया था। नाभादास और उनके गुरु अयदाम ने ब्रजभाषा में रामचरित सम्बन्धी मुक्तक रचनाएँ लिखीं। कालान्तर में सूरदास ने 'सूर सागर' व अष्टम स्कंध में रामचरित का सविस्तार वर्णन किया है। कई अन्य छुटकर कवियों ने भी ब्रजभाषा में रामकाव्य लिखा।

यह कहना सर्वथा उचित है कि ब्रजभाषा में कृष्ण-चरित का जितना विस्तार मिलता है, उतना राम-काव्य का नहीं। एक तो कृष्ण का जन्म-स्थान, बड़ा स्थान, कार्य क्षेत्र आदि ब्रज प्रदेश ही था, इसलिए ब्रजभाषा और कृष्ण-भक्ति से सामंजस्य होना स्वाभाविक है। कृष्ण-काव्य का ब्रजभाषा काव्य के नाम से कहा जाय तो उचित ही होगा। १५वीं सदी में अन्तिम काल से शुद्धाद्वैत मन के सम्स्थापक स्वामी बल्लभाचार्य और उनके पुत्र बिट्ठलनाथ जी द्वारा सस्थापित 'अष्टछाप' के आठ भक्त-कवियों ने ब्रजभाषा में शृंगार और वसन्त की मधुर झाकी प्रस्तुत की। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता और 'दो सौ वात्रन वैष्णवन की वार्ता' ब्रजभाषा गद्य की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। गद्यावलम्बी सप्रदाय के मस्थापक गोस्वामी हितहरिवंश तथा अन्य भक्त कवि हरिराम शुक्ल, व्यास, ध्रुवदास, चाचा हित बुन्दावन दास आदि ने ब्रजभाषा में अपने उद्गार प्रकट किये हैं। निम्बार्क सम्प्रदाय के श्री भट्ट जी, हरिव्यास जी, रसिक गोविन्द, सखी सम्प्रदाय के स्वामी हरिदास, नागरीदास, नरहरिदास आदि, चैतन्य सम्प्रदाय के रूप गोस्वामी, सनानन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने ब्रजभाषा के माध्यम से ही अपने सिद्धान्तों की विवेचना की है। भक्ति सम्प्रदाय से इनर अकबरी दरबार के कवि गग, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अब्दुर्रहोम खानखाना आदि-ने ब्रजभाषा में रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। ब्रजभाषा के महीनज्ज कवियों में तानसेन के अनिरुक्त गोपाल नामक, वैजू बाबरा, नायक पाडे, वटजू खा, गोस्वामी हरिदास, विष्णु-दास, रामदास के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

ब्रजभाषा सैकड़ों वर्षों तक-इसलिए साहित्य-सृजन का माध्यम रही, क्योंकि उसमें सगीतात्मकता और माधुर्य-आदि विशेषताएँ प्रचुर मात्रा में वर्तमान थीं। ब्रजभाषा में लचीलापन, ग्रहणशीलता, समृद्धि, माधुर्य, सगीतात्मकता और सक्षिप्तता आदि गुण व्यापक रूप से मिलते हैं। ब्रजभाषा में 'ये-नये' भावों और व्यक्तियों को लेकर अद्विज स्पष्टता और सुबोधता के साथ-देशी-विदेशी भाषाओं के सम्मिश्रण

को अपनाया गया है। उसमें विदेशी शब्दों को भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल कर प्रयोग किया गया है। अन्य बोलियों और भाषाओं के व्याकरणिक रूपों को उदारता के साथ ग्रहण किया गया है। सभी प्रकार के भावों—शृंगार, करुण, शान्त, और आदि की सत्ता अभिव्यक्ति मिलती है। ब्रजभाषा में आरम्भ से ही गेय काव्य की प्रधानता है। उसकी स्वाभाविक मधुरिमा, लय, ताल से बँधकर बहुत निम्बर उठी थी।^१ किसी अन्य भाषा में ये समस्त विशेषताएँ एक साथ मधुर नहीं मिलती। इसलिए ब्रजभाषा प्रदेश, जानि की सीमाओं को माँषकर जन-जन की कण्ठहार बन गई थी जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

ब्रजभाषा की उत्कृष्ट विशेषताओं का आधार उसकी भाषाविषयक विशिष्ट सरलता है। ब्रजभाषा के गठन में संयुक्त वर्णों का अभाव, तरल शब्दों का अधि-बाधक प्रयोग, वर्कश और परप-ध्वनियों का निराकरण, प्रत्ययों के समोप आदि के कल्पस्वरूप भाषा में स्वतः माधुर्य और कोमलता का समावेश हो जाता है। ब्रजभाषा की प्रकृति मचीलेपन की है इसलिए एक शब्द 'कृष्ण' के लिए कन्ह्या, कन्हैया, कन्हई, किमन आदि का छन्द, लय और तुक की सुविधा के अनुसार प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार कोमल शब्द विन्यास के लिए नयन, वचन, पवन, मनन के लिए नमन, नैन, वैन, पौन, भौन आदि जैसे रूपों के प्रयोग हुए हैं।

ब्रजभाषा की उत्कृष्ट चर्चा केवल इसी उद्देश्य से की गयी है कि यह स्पष्ट हो सके कि उसकी व्यापकता और लोकप्रियता से प्रेरित होकर ही अनेक कवियों द्वारा मुक्तक रामकाव्य सम्बन्धी रचनाओं का प्रणयन ब्रजभाषा में किया गया। इन कवियों ने राम-काव्य का सृजन ब्रजभाषा में कर इसके स्वरूप का और अधिक परिष्कार और परिमार्जन किया।

आलोच्य मुक्तक-ग्रंथ

आलोच्य विषय के अन्तर्गत मुख्यतः सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास, नामा-दास, सेनापति आदि द्वारा ब्रजभाषा में रचित मुक्तक रामकाव्य की विवेचना की गयी है। गीण रूप में अकबरी दरबार से सम्बद्ध गग, ब्रह्म (वीरवल), ग्हीम, तानसेन आदि कवियों के स्फुट छंदों का भी यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है किन्तु उनकी रचनाओं में राम-कथा-सम्बन्धी कोई विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता। भक्तप्रवर

१. डॉ० सुरेन्द्रनाथ माधुर : १९वीं शताब्दी की ब्रजभाषा का अध्ययन, पृ० ११८ (डी० लिट्०, का अप्रकाशित शोधप्रबन्ध)

रामकथा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। सेनापति का आविर्भावकाल भक्ति और रीति युग के मध्याह्न में माना जाता है किन्तु उनका 'रत्नाकर' सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम काल की रचना है। अतएव उसे भक्तियुग की परिधि में लेना ही अधिक श्रेयस्कर समझा गया। रामकथा के मर्मज्ञ विद्वानों के मतानुसार ही इसे आलोच्य ग्रंथों में समाविष्ट किया गया है। अकबरी दरबार के गग, ब्रह्म, रहीम आदि कवियों ने भक्ति-भावना से प्रेरित होकर रामविषयक केवल कुछ स्फुट छंद ही कहे हैं। रामकथा से सम्बद्ध उनकी कोई उल्लेखनीय रचना प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर अब उक्त आलोच्य ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय देना समीचीन होगा।

सूर-राम-चरितावली—'सूर-राम-चरितावली' भक्तप्रवर सूरदास विरचित 'सूरसागर' के राम-चरित सम्बन्धी २९९ पदों का संग्रह है। सूरदास के राम-चरित सम्बन्धी जितने भी पद उपलब्ध हो सके हैं, वे सभी संपादक ने इस संग्रह में सम्मिलित कर लिए हैं। यथासम्भव कोई भी पद छूटने नहीं पाया है। सूरसागर की जितनी प्रतियाँ उपलब्ध थीं, उन सबसे तो इन पदों की छान-बीन की गयी है, उनके अतिरिक्त 'विद्यामन्दिर' काँकरोली की शोभाराम जी की हस्तलिखित प्रति से भी कुछ पद लिए गए हैं जो सामान्य तथा भ्रष्ट प्रतियों में नहीं मिलते। 'विद्यामन्दिर' में 'सूरसागर' की कई हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिनमें पंडित शोभाराम जी की लिखित प्रति सर्वाधिक प्राचीन है और उसी में सबसे अधिक पद भी हैं।

उपर्युक्त हस्तलिखित प्रति में कुछ पद ऐसे हैं जिनकी पंक्तियाँ पूरी नहीं हैं। उनमें स्थान-स्थान पर शब्द छूटे हुए हैं। सम्भवतः उस प्रति के लेखक ने जिस प्रति से पद लिए हैं उस मूल प्रति में वे अक्षर कीड़ों के खाने या अन्य किसी कारण से गूँट हो गए। प्रस्तुत संग्रह के संपादक ने वे अधूरे पद भी पद्यों के रूप में लिए हैं किन्तु अनुवाद में उन सुप्त स्थानों पर जिस भाव के शब्द हो सकते थे, वह भाव कोष्ठकों में दे दिया है जिससे पद के अर्थ की सगति यथासम्भव मिल जाय।

डॉ० रामकुमार वर्मा का अनुमान है कि सूरसागर के नवम् स्कन्ध में रामावतार की कथा के अधिक विस्तार में न होने का कारण सम्भवतः यह है कि रामकथा का महत्व उस समय स्पष्ट रूप से साहित्य में घोषित न हुआ था अथवा पुण्डितों में दीक्षित होने के कारण सूरदास ने कृष्णभक्ति की महत्ता

रामभक्ति से अधिक धोपित की थी। जिस प्रकार का दृष्टिकोण बीरासी वैष्णवों की बातों में है, वैसा ही दृष्टिकोण सूरदास ने अपने सामने रखा। इस राम-कथा पर तुलसीदास के 'मानस' का विविध प्रभाव भी लक्षित नहीं है। 'सूरसागर' की कथा अधिकतर 'वाल्मीकि रामायण' से प्रभावित है। परगुराम का राम से मिलन विवाह के बाद ही न ही न होकर अयोध्या लौटते हुए माग म हुआ है, जैसे प्रसंग वाल्मीकि-रामायण में है।

सूरदास द्वारा वर्णित रामकथा में लोक शिक्षा अथवा धार्मिक एवं सामाजिक मर्यादा का भी विचार नहीं है जैसा तुलसीदास के मानस में है। 'सूरसागर' में दशम्य अपने सत्य गुरु दूध रहने के बदले राम से अयोध्या में रक्त जाने की याचना कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सूरसागर के नवम् स्कंध पर 'मानस' का प्रभाव और उसका आदर्श नहीं है।

सूरदास जी के आराध्य यद्यपि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण हैं किन्तु उन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण और श्रीराम में अभेद-युक्ति रखी है। यही कारण है कि श्री रामचन्द्रजी का स्मरण व गुणकीर्तन भी उ होन उसी भाव से किया है। यह अनग गान है कि श्रीकृष्ण की भक्ति के समान के उसना उनका विस्तार नहीं कर सके। इसके मूल में हम उनका भगवत्प्रेम ही विशेष जान पड़ता है। प्रस्तुत मग्न के पदों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् राम के प्रति भी उनकी भक्तिभावना उसी कोटि की थी जैसी श्रीकृष्ण जी के प्रति, भले ही वे उनके आराध्य नहीं थे। आराध्य तो कोई एक ही हो सकता था, दूसरी बात यह कि वे सम्प्रदाय-विशेष में दीक्षित भी थे।

प्रजभापा मुकुन्द-राम-काव्य के प्रणेताओं में भक्त-सिरोमणि सूरदास का नाम सर्वत्र आदर के साथ लिया जायेगा, यह निर्विवाद है। उनकी 'रामचरित-वली' इन शृङ्खला का वह जगमगाता रत्न है जिसके अमन्द प्रकाश में सहस्रों भक्तजन चिरकाल तक आनन्द नाभ उठाते रहेंगे।

कवितावली—कवितावली के रचनाकाल का अभी तक विद्वानों को कोई ठोस प्रामाणिक आधार नहीं प्राप्त हो सका है। कवि ने स्वतः तो उनका रचना-काल दिया नहीं और कवि के जीवनकाल की कोई प्रति ही ऐसी प्राप्त है जिसके माध्यम से किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। हाँ, यह अवश्य है कि कविनाम्नी में कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनका समय ज्योतिष की

गणना और ऐतिहासिक साद्यों से ज्ञात होता है। इस प्रकार के उल्लेख रुद्रवीसी मीन के जनि तथा महामारी सम्बन्धी हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय पदों में उनकी वृद्धावस्था का संकेत भी मिलता है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने अपने शोध ग्रन्थ 'तुलसीदास' में इन सब पर सविस्तार विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मीन के जनि के लिए सं० १६६९-७१ तथा रुद्रवीसी के लिए सं० १६५६-७६ और महामारी के लिए सं० १६७३-८० की तिथियाँ लेना ही अधिक उचित होगा। इससे स्पष्ट है कि कवितावली में एक निश्चित अंश उनकी अंतिम अवस्था का भी है।

जहाँ तक सकलन की बात है उसमें अनुमान का ही आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि यथ की बहुतेरी प्राप्ति प्रतियों एवं मुद्रित प्रतियों में पाठ की तुलना करने पर यथेष्ट अन्तर मिलता है। ऐसा लगता है कि कवि अपने जीवनकाल में इस कृति का मपादन नहीं कर सका था और मग्न उसकी मृत्यु के बाद किया गया। कवितावली में ही 'बाहुक' भी जुड़ा हुआ मिलता है जिसके लिए डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने लिखा है कि बाहुक कवितावली की प्रतियों में अधिकतर एक परिशिष्ट की भाँति मिलता है और वैसे भी वह प्रकृत्या कवितावली के अन्तिम अंश से किसी प्रकार भिन्न नहीं है।^१

रचना का स्वरूप और धर्म-विषय—कवितावली सदैवा-धनाक्षरी-छप्पय-झूलना छन्दों का कथानक निरपेक्ष गोस्वामी तुलसीदास का परम उत्कृष्ट काव्य ग्रन्थ है। इसमें रामकथा के प्रमुख एवं मार्मिक स्थलों के सरस और रोचक वर्णनात्मक वृत्तों के अतिरिक्त तरङ्गमयी परिस्थिति के परिचायक, आत्मवृत्त के सूचक, दैवी आपदाओं के द्योतक और स्वतन्त्र वर्णन विषयक छन्दों का सकलन किया गया है। इसमें अनेक दैवी आपदाओं तथा विभिन्न स्थानों और समयों पर लिखे गए छन्द इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि इसकी रचना एक अत्यन्त लम्बे समय में हुई है। ग्रन्थ राम कथा के परम्परागत विभाग के अनुसार सात काण्डों में विभाजित है। इनमें छन्द-संख्या का अनुपात व्यक्तिगत है। बाल काण्ड में २२ छन्द, अयोध्या काण्ड में २८ छन्द, अरण्य काण्ड में १ छन्द, किष्किन्ध्या काण्ड में १ छन्द, सुंदरकाण्ड में ३२ छन्द, लंका काण्ड में ५८ छन्द और उत्तरकाण्ड में १८३ छन्द हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ३२५ छन्दों का यह भुक्तक ग्रन्थ है। उत्तरकाण्ड का विस्तार बहुत अधिक है। उसमें कवि की भिन्न विषयों पर स्फुट रचना है।

ये छ काण्ड मिलकर भी उत्तरकाण्ड की समानता नहीं कर सकते ।

प० सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि गुनसीदास के भक्तों ने उद्भूत से वञ्चित और सर्वे, जो गुनसीदास ने समय समय पर लिखे थे, बलिावली में मन्व-
नित कर दिए हैं जिनका राम कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे छद्म अधिकतर
उत्तरकाण्ड में ही हैं । सीतावट, काशी, बमिष्ठ की अवस्था, बाहु-नीर, राम-स्तुति,
गोपिका-उद्धव-मत्ताद, हनुमान स्तुति, जानकी स्तुति आदि ऐसे ही स्वतन्त्र मन्त्र हैं ।^१

सारागत यह कहा जा सकता है कि बलिावली गोस्वामी जी की नम्रि-
भायना एवं विचार-दर्शना और आभाभिब्यक्ति का एक अस्तुन्कृष्ट काव्य ग्रन्थ है
जिमें प्रतिभा की नम्य दीप्ति विस्तार प्राप्त हुआ है । ब्रजभाषा मुक्तक राम-
काव्यों में इसका स्थान अग्यनम है ।

गीतावली—गीतावली की रचना कब हुई और उसके मूल पाठ का स्वरूप
क्या था, यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता । कवि ने स्वतः उनकी
रचना तिथि का कही उल्लेख नहीं किया है और न उसमें किसी ऐसी घटना का
ही संकेत मिलता है जिसके आधार पर कृति के रचना-काल का निश्चय किया
जा सके । उसकी जितनी भी प्रतिया प्राप्त हैं या मुद्रित संस्करण उपलब्ध हैं,
उन सबका आकार प्रकार लगभग एक जैसा ही है जो सम्भवतः कवि के जीवन-
काल में ही तैयार किया गया जान पड़ता है । यदि अन्य संस्करणों की प्रामाणि-
कता सिद्ध भी हो तो भी कम से कम दो संस्करण तो उनके जीवनकाल में अव-
श्य हुए थे—एक पदावली रामायण और दूसरा गीतावली । पदावली रामायण का
गीतावली का रूप कब मिला, यह कह सकना कठिन है ।

डॉ० श्यामसुन्दर दास ने 'मूल गोसाईं चरित' के आधार पर गीतावली का
रचना काल स० १६१६-२८ माना है ।^२ प० रामनरेश त्रिपाठी न गीतावली की
मानस से पूर्व स० १६१५ और १६२० के बीच की रचना मानते हुए^३ अपने तर्क
प्रस्तुत किए हैं, किन्तु उनके तर्क परस्पर विरोधी होने के कारण स्वयं अपनी
प्रामाणिकता को सिद्ध बना देते हैं । डॉ० रामकृष्ण वर्मा 'गीतावली' का
'मानस' के बाद की और स० १६४३ के लगभग की रचना मानने के पक्ष में हैं
और उसका कारण यह दत्त है कि गीतावली की कथा में वाल्मीकि-रामायण की

१ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४१४-१५

२ डॉ० श्यामसुन्दर दास . गोस्वामी गुनसीदास, पृ० ७७-७८

३ प० रामनरेश त्रिपाठी : गुनसीदास और उनकी कविता, पृ० ३८०-३९९

गणना और ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है। इस प्रकार के उल्लेख रुद्रवीसी मीन के शनि तथा महामारी सम्बन्धी है। इनके अतिरिक्त कतिपय पदों में उनकी वृद्धावस्था का संकेत भी मिलता है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने अपने शोध ग्रन्थ 'तुलसीदास' में इन सब पर सविस्तार विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मीन के शनि के लिए सं० १६६९-७१ तथा रुद्रवीसी के लिए म० १६५६-७६ और महामारी के लिए स० १६७३-८० की तिथियाँ लेना ही अधिक उचित होगा। इससे स्पष्ट है कि कवितावली में एक निश्चित अंश उनकी अंतिम अवस्था का भी है।

जहाँ तक सकलन की बात है उसमें अनुमान का ही आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि ग्रंथ की बहुतेरी प्राप्ति प्रतियों एवं मुद्रित प्रतियों में पाठ की तुलना करने पर यथेष्ट अन्तर मिलता है। ऐसा लगता है कि कवि अपने जीवनकाल में इस कृति का संपादन नहीं कर सका था और सग्रह उसकी मृत्यु के बाद किया गया। कवितावली में ही 'बाहुक' भी जुड़ा हुआ मिलता है जिसके लिए डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने लिखा है कि बाहुक कवितावली की प्रतियों में अधिकतर एक परिशिष्ट की भाँति मिलता है और वैसे भी वह प्रकृत्या कवितावली के अन्तिम अंश से किसी प्रकार भिन्न नहीं है।

रचना का स्वरूप और विषय-विषय—कवितावली सबैया-घनाक्षरी-छप्पय-झूलना छन्दों का कथानक निरूपेक्ष गोस्वामी तुलसीदास का परम उत्कृष्ट काव्य ग्रन्थ है। इसमें रामकथा के प्रमुख एवं मार्मिक स्थलों के सरस और रोचक वर्णनात्मक वृत्तों के अतिरिक्त तरंगमयी परिस्थिति के परिचायक, आत्मकृत के सूचक, दैवी आपदाओं के शोक और स्वतन्त्र वर्णन विषयक छन्दों का संकलन किया गया है। इससे अनेक दैवी आपदाओं तथा विभिन्न स्थानों और समयों पर लिखे गए छन्द इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि इसकी रचना एक अत्यन्त लम्बे समय में हुई है। ग्रन्थ राम कथा के परम्परागत विभाग के अनुसार सात काण्डों में विभाजित है। इनमें छन्द-मट्या का अनुपात व्यतिरिक्त है। बाल काण्ड में २२ छन्द, अयोध्या काण्ड में २८ छन्द, अरण्य काण्ड में १ छन्द, किष्किंधा काण्ड में १ छन्द, सुंदरकाण्ड में ३२ छन्द, लंका काण्ड में ५८ छन्द और उत्तर काण्ड में १८३ छन्द हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ३२५ छन्दों का यह मुक्तक ग्रन्थ है। उत्तर काण्ड का विस्तार बहुत अधिक है। उसमें कवि की भिन्न विषयों पर स्फुट रचना है।

येप छ काण्ड मिलकर भी उत्तरकाण्ड की समानता नहीं कर सकत ।

५० सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि तुलसीदास के भक्तों ने बहुत से कवित्त और सबैए, जो तुलसीदास ने समय समय पर लिखे थे, कवितावली में मकलित कर दिए हैं जिनका राम क्या में कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे छंद अधिकतर उत्तरकाण्ड में ही हैं । सीतावट, काशी, कलियुग की अवस्था, बाहु पीर, राम-स्तुति, गोपिका-उद्धव सहाद, हनुमान स्तुति, जानकी-स्तुति आदि ऐसे ही स्वतन्त्र सदर्थ हैं ।^१

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि कवितावली गोस्वामी जी की नवित-भावना एवं विचार-दर्शना और आत्माभिव्यक्ति का एक अत्युत्कृष्ट काव्य ग्रन्थ है जिनमें प्रतिभा को नव्य क्षोभित विस्तार प्राप्त हुआ है । ब्रजभाषा मुक्तक राम-काव्यों में इसका स्थान अन्यत्र है ।

गीतावली—गीतावली की रचना बब हुई और उसके मूल पाठ का स्वल्प क्या था, यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता । कवि ने स्वतः उनकी रचना-तिथि का यही उल्लेख नहीं किया है और न उसमें किसी ऐसी घटना का हो सकें मिलता है जिसके आधार पर कृति के रचना-काल का निश्चय किया जा सके । उसकी जितनी भी प्रतिया प्राप्त हैं या मुद्रित संस्करण उपलब्ध हैं, उन सबका आकार-प्रकार लगभग एक जैसा ही है जो सम्भवतः कवि के जीवन-काल में ही तैयार किया गया जान पड़ता है । यदि अन्य संस्करणों की प्रामाणिकता सदिग्ध भी हो तो भी कम से कम दो संस्करण तो उनके जीवनकाल में अवश्य हुए थे—एक पदावली रामायण और दूसरा गीतावली । पदावली रामायण को गीतावली का रूप बब मिला, यह कह सकना कठिन है ।

डॉ० श्यामसुन्दर दास ने 'मूल गोसाईं चरित' के आधार पर गीतावली का रचना काल स० १६१६-२८ माना है ।^२ ५० रामनरेश त्रिपाठी ने गीतावली को मानस से पूर्व स० १६१५ और १६२० के बीच की रचना मानते हुए^३ अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, किन्तु उनके तर्क परस्पर विरोधी होने के कारण स्वयं अपनी प्रामाणिकता को सदिग्ध बना देते हैं । डॉ० रामकुमार वर्मा 'गीतावली' को 'मानस' के बाद की और स० १६४३ के लगभग की रचना मानने के पक्ष में हैं और उसका कारण यह बताते हैं कि गीतावली की क्या में वाल्मीकि-रामायण की

१ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४१४-१५

२. डॉ० श्यामसुन्दर दास : गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ७७-७८

३ ५० रामनरेश त्रिपाठी : तुलसीदास और उनकी कविता, पृ० ३८०-३९९

कथा से जिनकी प्रतिलिपि गोस्वामी जी ने म० १६४१ में की थी—प्रथेष्ट साम्य पाया जाता है।^१ चूँकि वाल्मीकि रामायण के साम्य वाले स्थलों पर ही 'रामाज्ञा प्रश्न' से भी गीतावली का साम्य पाया जाता है, इसलिए डॉ० वर्मा के मत को अनिम नही कहा जा सकता।

रचना का स्वरूप और वर्ण्य-विषय—गीतावली राम-भक्ति परक ३३० स्फुट गीतों का संग्रह है। इन गीतों में कोई भ्रम और सम्बद्धता नहीं है, यहाँ तक कि विभिन्न काण्डों के विभाजन में भी किसी अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया है। वालकाण्ड अपेक्षाकृत सबसे बड़ा है जिसमें ११० पद और अयोध्या-काण्ड में ८९, अरण्य काण्ड में १७, किष्किन्धाकाण्ड में २, सुन्दरकाण्ड में ५१, लकाकाण्ड में २३ और उत्तरकाण्ड में ३८ पद हैं। सभी पद गेयत्व और मगीतात्मकता से युक्त हैं।

गीतावली की रचना मुक्तक में हुई है। अतएव गीतकाव्य की दृष्टि से इस पर विचार करना सर्वाधिक आवश्यक है। सफल गीतकाव्य के लिए आत्मा-भिव्यक्ति, विचारों की एकरूपता, समीत और सन्निवृत्ता आवश्यक है। गीतावली में मगीत का तो प्रधान स्थान है किन्तु शेष बातों की अवहेलना सी की गयी है। ग्रन्थ में प्रयन्धात्मकता न होते हुए भी घटनाओं की वर्णनात्मकता में पद बहुत नम्र हो गए हैं। वालकाण्ड में रामजन्म से सम्बन्ध रखने वाले पद २४ पक्तियों से कम हैं ही नहीं। दूसरा पद तो ५० पक्तियों का है जिसमें आत्मनिवेदन भी नहीं है, केवल रामजन्म सम्बन्धी वर्णनात्मक कथन है। विविध घटनाओं की सृष्टि के कारण विचारों में एकरूपता सम्भव नहीं थी।

ब्रजभाषा की यह एक श्रेष्ठ कृति होने के साथ-साथ काव्यकला का उत्कृष्ट निदर्शन इस काव्य ग्रन्थ में हुआ है। ब्रजभाषा के माधुर्य के साथ भावों की कोमलता का मामजस्य मणि-काचन के योग का दृश्य प्रस्तुत करता है। रस की दृष्टि से शृंगार रस ही प्रधान है और उसमें भी वियोग शृंगार के वर्णन में कवि-कौशल अधिक प्रकट हुआ है। अयोध्याकाण्ड में वियोग शृंगार का चरम विकास देखा जा सकता है। अन्य रस भी यथास्थल आये हैं परन्तु कवि का मन उनमें अधिक नहीं रमा है। जहाँ तक छन्दयोजना की बात है, गीतावली में छंद विशेष न रखकर २१ रागों की योजना की गयी है। रागों का क्रम इस

१. डॉ० रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४१९-२१

प्रकार आया है—आमावरी, जपतथी, विलावल, वेदारा, मोरठा, घनाथी, कान्हारा, कल्याण, नलित, विभास, नट, टोडी, सारंग, सुहो, मलार, गौरी, मारु, भैरव, चचरी, वसंत और रामदली ।

गीतावली का कथानक रामचरित मानस के कथानक से कुछ भिन्नता लिये हुए है । कुछ बातों का समावेश एक में है तो कुछ बातों का दूसरी में । इस प्रकार मानस का यमस्त यम गीतावली में नहीं अपनाया गया है । यहाँ कवि अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र रहा है । डॉ० माताप्रसाद गुप्त^१ व डॉ० विमलकुमार जैन^२ के समीक्षा ग्रन्थों में इन तथ्यों पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है ।

सारागत गीतावली में तुलसी की मधुर अनुभूति का चित्रण है । अनेक स्थानों पर मनोदशा के बड़े करुण चित्र हैं । तुलसीदास ने इसके लिए ब्रजभाषा के माधुर्य का अक्षय कोष प्रयुक्त किया है । भाषा में सत्तम शब्दों के साथ तद्गुण शब्दों के प्रयोग ने ब्रजभाषा को बहुत स्वाभाविक और मधुर बना दिया है । जिस प्रकार तुलसीदास को अवधी पर अधिकार था, उसी प्रकार ब्रजभाषा पर भी । अलंकारों का प्रयोग भी मौलिक है पर अधिकतर उपमा, रूपक, उन्प्रेक्षा, काव्यलिङ्ग, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारों का ही प्रयोग किया गया है । गुणों में माधुर्य और प्रसाद का प्राधान्य है । यद्यपि इस ग्रन्थ में कवि का कोई आध्यात्मिक या दार्शनिक सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं है, पर जहाँ तक राम की कथा के कोमल स्वरूप का सम्बन्ध है, वह बड़ी सफलता के साथ 'गीतावली' में प्रदर्शित हुआ है । राम का सौन्दर्य और ऐश्वर्य ही 'गीतावली' की आत्मा है ।^३

विनय पत्रिका—विनयपत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी के २७९ स्फुट पदों का एक सग्रह ग्रन्थ है । कवि ने इससे रचनाकाल का उल्लेख नहीं किया है और न कृति के किसी पद में वही किसी ऐसी घटना का ही उल्लेख मिलना है जिसका सम्बन्ध ज्योतिष की गणना अथवा ऐतिहासिक साध्यों के आधार पर किसी तिथि के साथ किया जा सके ।

१ डॉ० माताप्रसाद गुप्त तुलसीदास, पृ० २४४

हिन्दी साहित्य कोष, भाग २, पृ० १२२

२ डॉ० विमलकुमार जैन तुलसीदास और उनका साहित्य, पृ० १७४, १७६-७७

३ डॉ० रामकुमार वर्मा . हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ५८३

वेणीमाधवदास ने 'विनयपत्रिका' (विनयावली) का रचनाकाल म० १६३९ के लगभग दिया था, जब वे मिथिला-यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले थे।^१ उससे यह भी विदित होता है कि कनिगुग से मताये जाने पर तुलसीदास ने अपने कष्ट के निवारणार्थ डम ग्रन्थ की रचना की। ग्रन्थ से यह तो अवश्य ज्ञात होता है कि तुलसी ने अपनी दारुण व्यथा प्रकट करने के लिए यह ग्रन्थ लिखा, पर रचनाकाल का निर्णय अतिसाध्य से नहीं होता। रचना की प्रौढता के आधार पर उसके हनुमान-वाहुक के समय में रच होने का आभास होता है।

विनयपत्रिका की एक प्रति कवि के जीवनकाल की भी प्राप्त है। यह प्रति स० १६६६ की है और उसका नाम 'रामगीतावली' दिया हुआ है। परन्तु यह प्रति कवि हस्तालिखित नहीं है। कवि ने न तो उसकी प्रतिलिपि ही की है और न मशोधन ही। इस आधार पर डॉ० गुप्त का कहना है कि रामगीतावली स० १६६६ के पहले की रचना होगी, यह निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है।^२ रामगीतावली में कुछ पद ऐसे भी प्राप्त हैं जो कवि की वृद्धावस्था की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। इससे यह चोन्नित होता है कि 'रामगीतावली' के पदों की रचना भी एक विस्तृत काल-क्षेत्र में हुई। रामगीतावली के एक पद की पंक्ति—'तुलसीदास अपनाइअ कीजै न दीन अन जीवन अवधि अति नेरे'^३ के आधार पर डॉ० गुप्त अनुमान लगाते हैं कि कवि ने उक्त कथन कम से कम ६० वर्ष की अवस्था से पूर्व न किया होगा और संपादन रामगीतावली का उसके बाद ही किसी समय ६४-६५ वर्ष की अवस्था में अर्थात् स० १६५३ के लगभग किया होगा।

'रामगीतावली' को 'विनयपत्रिका' का रूप कब मिला, यह कहना कठिन है। कारण यह है कि न तो कवि ने कहीं इस विषय का उल्लेख किया है और न कवि के जीवन-काल की कोई प्रति 'विनयपत्रिका' पाठ की प्राप्त है, 'रामगीतावली' की सम्पूर्ण प्रति प्राप्त न होने से यह अनिश्चित है कि कौन से पद विनयपत्रिका-पाठ में ऐसे हैं जो पहले से रामगीतावली की सम्पत्ति नहीं थे। इसलिए प्राप्त रामगीतावली के अतिरिक्त विनयपत्रिका का जो अंश है उसमें

१. मूल गोसाईं चरित, दोहा ५१

२. डॉ० माताप्रसाद गुप्त : तुलसीदास, पृ० २४१

३. विनयपत्रिका, पद सं० १३२

एमे उल्लेखों को ढूँढना जिनका सम्बन्ध किन्हीं तिथियों से स्थापित किया जा सके । उसके विषय निर्वाह और शैली के माध्यम पर भी कोई अनुमान करना ठीक न होगा । फिर भी यह प्रायः निश्चित माना जा सकता है कि 'विनयपत्रिका' पाठ का सकलन कवि ने स्वतः अपने जीवन-काल में किया होगा, क्योंकि 'रामगीतावली' पाठ के अतिरिक्त उसकी जितनी भी प्रतियाँ मिलनी हैं, उनमें आकार प्रकार विषयक कोई भी अन्तर आपस में नहीं है ।^१

रामगीतावली का पाठ १७६ गीतों पर समाप्त हो जाता है किन्तु 'विनय-पत्रिका' की दूसरी हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों का पाठ २७९ गीतों पर समाप्त होता है और रामगीतावली के पाँच गीत विनयपत्रिका में नहीं मिलते, जब कि 'गीतावली' में मिलते हैं, यद्यपि वे पद रामायण में प्राप्त नहीं होते । इसी प्रकार पदों के समग्र क्रम में भी उल्लेख योग्य अन्तर है । रामगीतावली को विनयपत्रिका का वर्तमान कनेवर देने के लिए पूर्ववर्ती पाठ में न केवल पदों का क्रम बदला गया बल्कि यदि अधिक नहीं तो कम से कम एक सौ आठ नये गीत भी जाड़े गए । रामगीतावली पाठ किसी अन्य प्रति में न मिलने के कारण सम्भव यह है कि 'पदावली रामायण' की प्रति की भाँति 'रामगीतावली' की प्रति भी कवि की उसी नाम की स्वहस्तलिखित प्रति की प्रथम प्रतिलिपि हो और इस प्रतिलिपि के तैयार होने के कुछ ही दिनों बाद 'रामगीतावली' रूप को नष्ट कर और उसके गीतों में और अधिक गीतों को जोड़कर कवि ने 'विनय-पत्रिका' का पाठ तैयार कर दिया हो । विनयपत्रिका पाठ की प्राप्त प्रतियों में सबसे प्राचीन म० १७६० की है । जहाँ तक पता चलता है, इसका पाठ मुद्रित पाठ में अमिश्र है ।^२

विनयपत्रिका के जो विभिन्न पाठ मिलते हैं उनमें कुछ भाषायी विभेद भी पाया जाता है, परन्तु उससे मूल विषय-वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता । श्री वियोगीहरि को साला भगवानदास जी द्वारा संपादित सटिप्पण मस्करण और सभा डांग प्रकाशित मूल मस्करण अधिक शुद्ध जान पड़े हैं । वही-कही पर नैजनाथ जी की प्रति का पाठ भी उन्हें अधिक शुद्ध जँचा है । श्री वियोगीहरि ने इन सब पर माया की दृष्टि से भी विचार किया है ।

रचना का स्वरूप और वर्ण्य-विषय—सामान्यतः विनयपत्रिका को कविता-

१ डॉ० माताप्रसाद गुप्त तुलसीदास, पृ० २४३

२ डॉ० माताप्रसाद गुप्त तुलसीदास, पृ० २०४-२०५

अपनी दोनों रचनाओं में रसिक संज्ञा ऐसे भक्तों को दी है जो राम की रमणी लीलाओं का ध्यान करते हैं।^१ अग्रदास ने अपने गुरु श्री कृष्णदास पयहारी के दिवंगत होने पर रसिक रामोपासना के विद्यारे सूत्रों को समेट कर एक नयी साधना पद्धति का विकास किया और उसे रसिक संप्रदाय के नाम से स्थापित किया। अग्रदास की प्रकाशित रचनाओं में ध्यानमंजरी, अष्टयाम पदावली, अध-ग्रन्थावली (कुंडलिया) को दो खंड उपलब्ध है। ध्यानमंजरी, अष्टयाम पदावली क्रमशः रामध्यानमंजरी, रामाष्टयामपदावली, हितोपदेश के नामों से भी अभिहित किया गया है। कविरचित एक अन्य 'अष्टयाम' मस्कृत भाषा में प्रकाशित मिलता है। कविरचित अग्रसागर अथवा शृंगार सागर और पदावली दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। अग्रसागर तो अनुपलब्ध है किन्तु पदावली की एक हस्तलिखित प्रति के पदों का प्रकाशन जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है डॉ० भगवती प्रसाद सिंह ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका में किया है यद्यपि ये पद कविरचित अष्टयामपदावली में पहले से ही प्रकाशित मिलते हैं। यहाँ पर प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देना समीचीन होगा।

ध्यानमंजरी—यह रचना ८० रोला छंदों में लिखी गयी है जिसमें अयोध्या के प्राकृतिक सौंदर्य, सरयू के महात्म्य, राम-सीता के रूपसौंदर्य, उनके अंगों की वेशभूषा आदि का अत्यन्त मनोहारी वर्णन हुआ है। ध्यानमंजरी का टीकारहित एक मस्करण प० श्री रामवल्लभ शरण जी द्वारा म० १९९७ वि० का प्रकाशित मिलता है। एक बहुत प्राचीन प्रति रमरामणि जी की मकरद माधुरी टीका सहित उपलब्ध है। टीका स्वयं रसिकोपासना का एक स्वतंत्र ग्रन्थ है। टीका की गैली पुरानी है पर तत्त्व निरूपण प्रभावशाली है।^१

कवि ने ध्यानमंजरी की रचना की द्वारा रसिक-साधना का एक व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया है और गोपनीय रहस्य का पूर्णतया प्रकाशन किया है।^१ कवि की यह स्पष्ट धारणा है कि ईश्वरानुभूति रसिक भावना के द्वारा ही

१. डॉ० भगवती प्रसाद सिंह : रामभक्ति में रसिक संप्रदाय, पृष्ठ १४०

२. श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र : रामभक्ति में मधुर उपामना, पृ० १९१

३. श्री गुरु सन अनुग्रह ते असगोपुर वासी ।

रसिक जनन हितकरन रहसि यह ताहि प्रकासी ॥

—डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह : रामभक्ति में रसिक संप्रदाय, पृ० ८८

सम्भव है, अन्य भाव के द्वारा उसका बोध नहीं हो सकता ।^१ इस रसधार का आस्वादन कर लेने पर ज्ञान, योग, तप आदि छौंछ की तरह नीरस से लगत हैं ।^२ इस प्रकार कवि ने ज्ञान, योग आदि पर रसिक भाव की ध्येष्टता दिखायी है । अग्रदास ने इस रचना का हेतु रामचरित के श्रवण और उमर ध्यान का आनन्ददायक बताया है ।^३ अन्वय उक्त रचना का सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व है ।

अष्टयाम पदावली—अग्रदास की दूसरी महत्वपूर्ण रचना पदावली है जिसमें अग्रदास, अग्रअली, अग्रस्वामिनी, अग्रस्वामि, अग्रसुन्दररी की छापें मिलती हैं । अग्रदास रसिक संप्रदाय में अग्रअली के नाम से विख्यात है जिसकी पुष्टि संप्रदाय के अनेक भक्तिकवियों ने की है । संप्रदायेतर विद्वत्सनीय स्रोतो—‘सगीत राग कल्पद्रुम’ और ‘शिवसिंह सरोज’ में भी अग्रदास के नाम में उद्धृत छंदों में अग्रअली की छाप मिलती है । अग्रदास उनका शरणागति सूत्रक नाम का और अग्रअली उनके महली पत्रिकर स्वल्प की मन्त्राधी ।^४ अष्टयाम में अष्ट ग्रहों की सेवा का वर्णन है । हमें वास्तव सेवा और मान सेवा होती है । मधुरोपासना में अष्टयाम सेवा मुख्य अंग है ।^५ अष्टयाम पदावली में रामचन्द्रजी के जागरण, से लेकर शयन तक का वर्णन किया गया है । प्रातःकाल उठने के समय की अंग छवि का वर्णन, उपवनविहार, मुखप्रभालन, नेलउवटन, जलप्रीडा, यज्ञ, दान, सीता द्वारा सास मसुर का पूजन, बलेवा, चौपड, आखेट, मध्याह्न—जागरण,—मरसू विहार, रामप्रीडा, सखा सखियों द्वारा रामलीला, वसन्त, होली, हिंदोला, व्यास

१ यह दपति वर ध्यान रसिक जा नितप्रति ध्यावें ।

रसिक दिना यह ध्यान और सपनेहु नहि पावें ॥

—ध्यानमजरी, छन्द स० ७२

२ अमन अमृत रसधार रसिकजन यह रसपायें ।

नहि को नीरस ज्ञान योग तप छोई लागै ॥

—ध्यानमजरी, छन्द स० ७३

३ परमनार यह चरित सुनत श्रवण अधहारी ।

ध्यान परम कल्याण सन्तजन आनन्दकारी ॥

—ध्यानमजरी, छन्द मत्पया ७४

४ डॉ भगवतीप्रसाद सिंह : रामभक्ति में रसिक संप्रदाय, पृ० ३६०

५ श्री भुवनेश्वर मिश्र : रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना, पृ० १६७

(रात्रि भोजन), जयन आदि पदों का विविध रागों में वर्णन हुआ है। इससे युगल दम्पति की मधुरक्रीड़ाओं, शृंगारिक चेष्टाओं के वर्णनों की प्रधानता मिलती है। उपलब्ध पदावली में केवल अग्रदास के ही पद संकलित नहीं हैं, उन्में अन्य मधुरोपासक कवियों के अनेक पद भी मिलते हैं, मुख्य रूप से रसिक अनी, राम-सने, रामचरण, मधुरअली, युगलविहारी, कृपा निवास, मोहन अली आदि के कतिपय पद इसमें दे दिये गये हैं। गोस्वामी तुलसीदास के भी दो पद मिलते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, केवल अग्र, अग्रदास, अग्रअली, अग्रसहचरी और अग्रस्वर्णमनी छापे गये पद ही आलोच्य कवि द्वारा रचित कहे जा सकते हैं। यहाँ पर इन छानों के दो-एक उदाहरण पादटिप्पणी में द्रष्टव्य हैं।^१

पस्तुत रचना की व्रजभाषा की प्रामाणिकता भी कही-कही सदेहास्पद सी जान पड़ती है। यह अशुद्धियाँ अधिकांशतः वर्तनी सम्बन्धी हैं। सम्भवतः लिपिकारों के प्रमोद के फलस्वरूप ही यह अधिक सम्भव है। स्वामी अग्रदास द्वारा भाषा की ऐसी अशुद्धियों की सम्भावना नहीं जान सकती।

अग्र-पंथावाली—कवि की अन्य रचना 'कुडलिया' है जिसका प्रकाशन अग्र-पंथावाली के नाम से दो खंडों में स्वामी राजकिशोरवरचरण जी ने क्रमशः १९३५, १९५८ में किया है। इस रचना को हितोपदेश उपपाणावावनी के नाम से भी अभिहित किया गया है। इस नाम से कतिपय पाठुलिपियाँ बाज में प्राप्त हुई हैं।^१ कवि ने प्रथम खण्ड में २५ और दूसरे खंड में ४७ कुडलियाँ दी

१. (अ) देखो झूलन राखो डोल ।

जनकसुता लीन्हें संग सोभित गीर श्याम तन सोल ।

अग्र अलि सुनि-सुनि सुख पावति बोलहि मोठे बोल ॥

—स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली, पद सं० ३९७

ना० प्र० पत्रिका, काशी पृ० ३१९,

(ब) मखी मोहि राम भावै ।

भावै नहो पितावन भजनी सारगपानि सोहावै ।

अग्रम्वामि मोहिनी मस लिए चितवन चितहि चुरावै ॥

—वही, पद सं० ३२, पृ० २१

(म) आज अमंत पंचमी पूजा थी रघुवर की बघाई ।

अग्रदाम गावहि थी रघुवर फगुआ परमपद पाई ॥

—वही, पद सं० ९२, पृ० ६८

२. डॉ० भगवतीप्रसाद मिह . रामभक्ति में रमिक संप्रदाय, पृ० ३८१

हैं। छंद का नाम 'कुडलिया छप्पय' दिया गया है जिसमें छ के स्थान पर सात चरण प्रयुक्त हुए हैं किन्तु अंतिम चरण पहले चरण का आवृत्ति मात्र है। इस प्रकार कुडलिया में मूलतः छ चरण ही हैं जिसमें दोहा और रोला मात्रिक छंदों का सम्मिश्रण हुआ है। कवि के कुडलिया प्रयोग में कुछ विशिष्टता है जिसका विवेचन काव्य-कला प्रसंग में दिया गया है। कवि ने 'कुडलिया' में मानव जीवन की क्षणभंगुरता, नीति-उपदेश, माया, मोह, लिप्सा, व्रतोपासना आदि विषयों का अन्योक्ति रूप में वर्णन सरल वज्रभाषा में किया है। इसमें लोकोक्तियों का प्रधानता दी गयी है।

पहले कहा जा चुका है कि अग्रदाम की अप्रकाशित रचनाओं में 'पदावली' के ५१ पदों का प्रकाशन डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी में किया है।^१ वस्तुतः इनमें से प्रायः सभी पद कवि की उपर्युक्त प्रकाशित रचना अष्टयाम पदावली में संकलित मिलते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि विरचित अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम में पदावली के पदों को एक साथ मिला दिया गया है जिसका पहले उल्लेख हो चुका है। कि अष्टयाम पदावली में अनेक अन्य कवियों के पद भी मिले हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अष्टयाम पदावली में डॉ० मिह द्वारा उल्लिखित रामाष्टयाम और राम ज्यौनार दोनों रचनाओं के पद आ गए हैं।^२

नामादास-अष्टयाम—रसिक सम्प्रदाय-परम्परा में नामादास को अग्रदाम का शिष्य माना जाता है। कहा जाता है कि इनका पालन-पोषण अग्रदास ने किया था और बड़े होने पर उन्होंने ही इनको भक्त दीक्षा देकर 'नागयणदाम' नाम रखा। रसिक-परम्परा के अनुसार इनका आत्मसंबंधी नाम 'नामावली' भी कहा गया है। अग्रदाम की कृपा से ही इन्हें रसिक साधना की प्रक्रिया का बोध हुआ और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने 'भक्तमाल' की रचना की।^३

अष्टयाम—नामादास रचित अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम ५०९ छंदों की रचना है। पुस्तक के आरम्भ में एक सौरठा है जिसमें गुरु की वन्दना की

१ डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अंक २-४, स० २०१८, पृ० ३२९-३४६

२ डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अंक २-४, स० २०१८, पृ० ३३३

३ डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह, रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ० ३८४

गयी है। मध्यमं पृष्ठक में १ लोरेटा, ६२ दोहे और ४४६ चौपाइयाँ हैं। शोहा और चौपाई का कोई श्रग नहीं है। कवि ने पुस्तक की रचना का कारण स्पष्ट करने हुए कहा है कि गुरुवर (अग्रदाम) ने मञ्जन पुरुषों में प्रेरित होकर अष्टयाम के रचने की आज्ञा दी जिसकी उन्होंने शिरोधार्य कर ग्रथ का प्रणयन किया।^१ ग्रथ का प्रकाशन प० मदनमोहन शुक्ल द्वारा अष्टयाम से हुआ है। कवि ने प्रस्तुत रचना में रामचन्द्र जी, उनके बन्धुबान्धवों, राजमहियों की अष्ट प्रहर की दिनचर्या का सुन्दर वर्णन किया है। अन्तःपुर अप्रतिम की गज सज्जा, राम-सीता का जागरण, राम और सीता का स्नान, स्नानविधि, जल-श्रीहा, धार्मिक अनुष्ठान, हवन आदि शृंगारिक प्रसाधन, वेगभूषा, विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ, भोजनशाला, चौपड़ श्रीहा, भोजन के समय राम और सीता का हास-परिहास, शयनकुञ्ज में प्रेमश्रीहा, अश्वशाला, गजशाला, मृगशाला तथा भाइयों के उपवन आदि का विचरण, चौगान श्रीहा, पतंगबाजी, सीता द्वारा दूध-पत्तियों की पूजा, पारिवारिक सुख-संयोग, अनेक प्रकार की राग-रागिणियों में मखियों का गायन-वादन, विवाह सीला आदि विविध प्रसंगों का प्रभावपूर्ण वर्णन इस ग्रथ की विशेषता है।

कवित्त-रत्नाकर—कवित्त-रत्नाकर रीतिकाल के सङ्घप्रतिष्ठ कवि सेनापति द्वारा विरचित ग्रन्थ है। यह एक मग़ह-ग्रन्थ है। इसमें पाँच तरंग हैं। पहली तरंग में ९७ कवित्त हैं जिनमें से कुछ प्रारम्भिक कवित्तों को छोड़कर शेष सभी कवित्त श्लिष्ट हैं। दूसरी तरंग में शृंगार सम्बन्धी ७४ छंद हैं जिनमें से केवल एक छण्ड है, अवशिष्ट कवित्त। तीसरी तरंग में श्रुतु वर्णन सम्बन्धी ६२ छंद हैं, ८ कुहलियाँ हैं तथा शेष कवित्त। चौथी तरंग में ७६ छंद हैं जिनमें राम-कथा कही गयी है। इनमें ६ छप्पय तथा अवशिष्ट कवित्त हैं। पाँचवी तरंग में भक्ति सम्बन्धी ८८ छंद हैं जिनमें से १२ छंद चित्त-काव्य के हैं। कुछ छंद ऐसे भी हैं जो कई तरंगों में समान रूप से पाये जाते हैं। पुनरावृत्ति वाले छंदों को जोड़ देने पर 'कवित्त-रत्नाकर' में कुल मिलकर ३८४ छन्द हैं। वैसे छन्दों की पूर्ण सङ्ख्या ३९४ है।^२

१. मञ्जन उर प्रेरित जिए, रघुवर आज्ञा दीन।

सो बल मन अवलम्ब सहि, बचन शीश धरि लीन ॥

—अष्टयाम, नामादाम, छंद सं० ३

२. प० उमाशंकर शुक्ल : संपादक कवित्त-रत्नाकर, भूमिका, पृ० ६

इस ग्रंथ में शृंगार, वीर, रौद्र, भयानक तथा शांत रस सम्बन्धी रचनाएँ पायी जाती हैं। अथ रसों की अपेक्षा शृंगार रस का अधिक विस्तार है। शृंगार में भी सेनापति का ध्यान सदा शृंगार की अपेक्षा विद्योग शृंगार की ओर अधिक है। उनका विरह वणन प्रधान तथा प्रवाम हेतु और विरह श्रुत है। सेनापति को मानवजीवन की सुकुमार भावनाओं से उतना अनुराग न था जितना उत्साहपूर्ण वीरोत्सव से। उनकी इस प्रवृत्ति का परिचय उनके 'रामायण वगन' का देखने पर मिल सकता है। राम कथा मानव जीवन से सम्बन्धित माना भावनाओं का भण्डार है जिससे विरल कवि ही भक्तितत्त्व के चित्रित कर सकते हैं। महाकवि ही उसका मागाराग चित्रण करने में सफल होते हैं। सेनापति रामायण की इस विनयता से भलीभाँति परिचित थे। इसलिए समग्रतः उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी तुलिका से रूपाब्जित किया है। सीता-स्वयंवर, परशुराम मिनन मारीच-वध हनुमान का नया जन्म अनुबोधन का आधार हनुमान तथा राक्षसों का वध अमर का राक्षस का पास जाना राम रावण युद्ध तथा सीता की अग्नि परीक्षा के स्वयं उद्घोष होते हैं। ये सभी स्वयं वीरोत्सव सम्बन्धी हैं। शोक प्रसंगा का कवि ने एकदम छोड़ दिया है। मुख्यतः उसका ध्यान राम रावण हनुमान आदि के शौर्य तथा पराक्रम की ओर ही अधिक रहा है। इनसे अवकाश पान पर अवश्य उसने भक्ति भाव से प्रेरित होकर राम का गुणगान किया है। वीर भाव के चित्रण में सेनापति की यह विनयता रही है कि उन्होंने राम तथा रावण दोनों का समान उत्कण्ठ वर्णित किया है। इसी से उनके वगनो में अधिक मजबूती आ सकी है।

भक्ति के अन्त में जहाँ तक राम की नारायण रूप मानन की बात है सेनापति गोस्वामी तुलसीदास की भाँति उन्हें परब्रह्म परमेश्वर ही मानते हैं। उन्होंने रामावतार का लोकोपकारी गुण का वगन सविस्तार किया है। विशेषतः राम का पराक्रम का वगन उन्होंने बड़ी ही तमयता से किया है। उनके वीरत्व तथा भक्त वत्सलता ने जितना उन्हें आकृष्ट किया है उतना उनके असीम सौन्दर्य ने नहीं। भगवान् के प्रति सेनापति के हृदय में सच्चा एवं अगाध अनुराग था और वे उसकी अभिव्यक्ति करने में पूर्ण सफल हुए हैं। ५० उमाशंकर शुक्ल का शब्दों में सेनापति की भक्ति भावना में हृदय की तल्लीनता और अनुभूतियों की सच्चाई है।^१

सेनापति व्रजभाषा के प्रयोग में अत्यन्त दक्ष थे। भाषा के साधारण से साधारण शब्दों द्वारा उन्होंने बड़ी सुन्दर रचना की है। व्रजभाषा से इतना परिचित होने के कारण ही उन्हें श्लिष्ट काव्य लिखने में अपूर्व सफलता मिली है। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दों के तन्त्रम रूपों का प्रयोग कम हुआ है। प्रादेशिकता के विचार से कवित्तरत्नाकर की भाषा में खड़ी बोली के कतिपय रूपों का प्रभाव लक्षित होता है। कवित्तरत्नाकर की भाषा शुद्ध व्रजभाषा है। वह सुव्यवस्थित तथा परिमार्जित है। उसमें शब्दों के विकृत रूप अधिक नहीं मिलते, एकाग्र जगह गढ़े हुए शब्द अवश्य देखे जाते हैं।

कवित्तरत्नाकर की अधिकांश प्रतियाँ भरतपुर ही में पायी गयी हैं। हमसे इस बात का अनुमान दृढ़ हो जाता है कि भरतपुर के समीपस्थ किसी स्थान में सेनापति का सम्बन्ध अवश्य रहा होगा, फलतः उन पर भरतपुर की भाषा का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव स्वाभाविक है। वैसे सेनापति की भाषा का मूल ढाँचा कुलन्द-शाह का है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'कवित्तरत्नाकर' भाषा-भाव और अनुभूति तथा अभिव्यक्ति सभी दृष्टियों से व्रजभाषा की उत्कृष्ट कृति है और उनकी दूसरी रचना कव्य-कल्पद्रुम के उपलब्ध न होने के कारण उनकी कीर्ति का एकमात्र अक्षय आधार स्तम्भ भी है। व्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य की शृंखला में 'कवित्तरत्नाकर' की चौथी तरंग का अप्रतिम योगदान सर्वथा सराहनीय है।

द्वितीय अध्याय

मुक्तक रामकाव्यों की राम-कथा का तुलनात्मक अध्ययन

राम की लगभग सम्पूर्ण कथा को लेकर हिन्दी के जो मुक्तक काव्य लिखे गये हैं, उनमें चार प्रमुख हैं—सूरदास रामचरितावली, गीतावली, कवितावली और कवित्त-रत्नाकर। इनकी कथा का तुलनात्मक अध्ययन चार उद्देश्यों के अन्तर्गत करना है—राम-जन्म का हेतु, राम-कथा का विभाजन, राम-कथा के मार्मिक स्थल और कवि विशेष की मौलिक उद्भावनाएँ।

१. राम-जन्म का हेतु—हिन्दी के प्रायः सभी मुक्तककारों ने राम को परब्रह्म माना है। अतएव उनके लिए प्रयुक्त 'जन्म' शब्द 'अवतार' का पर्यायवाची है। भारतीय सभ्यता के अनुसार परब्रह्म का अवतार धर्म की हानि होने पर होता है। उसका उद्देश्य रत्ना है—धर्म की पुनर्स्थापना,^१ परन्तु आलोच्य कवियों में सूरदास ने राम-जन्म का हेतु बताया है—जय और विजय नामक अपने पारंपरिक का उद्धार—

जय अरु विजय पारपद दोई । विप्र सगल अचुर भए सोई ॥

रावन कुभकर्ण मोर भए । राम जनक तिनके हित लए ॥^२

यही बात 'सूरसागर' के प्रथम स्कंध के एक पद में सूरदास ने दूसरे शब्दों में इस प्रकार कही है—

जय अरु विजय कथा नहि कछुवै, दस मुख-विसाम ।^३

'गीतावली' में राम-जन्म के हेतु पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा गया है। परन्तु परोक्ष रूप से उसका उद्देश्य मत समाज को सुखी और दुष्टों का दमन ही बताया गया है—

मुखी भए सन भूमिधुर खलगन मन मलिनाई ।

सबै सुमन धिकमन रवि निकसत, कुमुद त्रिपिन विलखाई ॥^४

१ गीता ४/७

२. सूरदास रामचरितावली, पद १

३ सूरसागर, प्रथम स्कंध, पद २१५

४. गीतावली, पद २-३

इसी प्रकार कवित्त-रत्नाकर के कवि ने भी राम की 'खराऊं' को देव-दुष्ट-दहन,^१ उनके चरणों को 'विश्व-केसरन'^२ और स्वयं राम को 'भवखडन', 'त्रिभुवन-पालन-घार', 'विश्व-मंडल-करन' आदि बताया है।^३ इसमें अवतार सम्बन्धी जनमान्यता की ही पुष्टि की गयी है।

२. राम-कथा का विभाजन—'वाल्मीकि रामायण' के प्रायः सभी सत्करणों में राम-कथा का विभाजन सात काण्डों में किया गया है। आदि, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध और उत्तर।^४ इन काण्डों में से 'आदि' को 'द्यानकाण्ड' और 'युद्ध' को 'लकाकाण्ड' नाम दिये गये हैं। 'अध्यात्म रामायण' में श्रेष्ठ नाम इसमें ज्यों के त्यों अदना लिये गये हैं।^५ मूर-रामचरितावली के वर्तमान मन्करण में काण्डों में केवल प्रथम पद का ही उल्लेख है, 'उत्तरकाण्ड' का नाम कहीं नहीं दिया गया है। यद्यपि उसकी प्रचलित कथा उसके अन्त में वर्णित है। 'गीतावली' और 'कवितावली' में सातों काण्ड मिलते हैं, यद्यपि अंतिम की कथा में दोनों में कई अन्तर हैं। 'कवित्त रत्नाकर' में है तो पूरी राम कथा, परन्तु उसका विभाजन काण्डों में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य कवियों की राम-कथा का तुलनात्मक अध्ययन काण्डों के अनुसार ही करना उपयुक्त होगा।

क. बालकाण्ड की कथा—'मूर रामचरितावली' में बालकाण्ड की कथा १६ पदों में वर्णित है। इनमें प्रारम्भ के तीन पदों में राम-जन्म पर अयोध्यावासियों की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति हुई है। राम का अवतार होने पर अनेक देशों से विविध प्रकार के रत्न, स्पर्श, मोतियों के हार उपहारस्वरूप आये हैं। घर-घर मंगलगीत और बधाइयाँ गायी जाने लगी। मागध, बलीजन यशगान करते हैं। गाय, हाथी, घोड़े, वस्त्रादि दान में दिये जा रहे हैं,^६ मंगल-गीत गाए जा रहे हैं, जन्म-विधि-अभिषेक आदि कराया जा रहा है और मामवेद की छत्रि दशरथ के आगमन में हो रही है। राम के अवतार की जन्म-तिथि मंगलवार नवमी है।^७ प्रथम पद से राम के जन्म का हेतु बताया गया है। जय-विजय नाम के दो द्वारपाल थे जो ब्राह्मण के शापवश हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप हुए जिनको भगवान् ने वाराह और नृसिंह अवतार लेकर मारा था, वे ही अब पुनः रावण और कृमकरण हुए हैं, उनके उद्धार हेतु राम ने अवतार लिया है।^८

१. कवित्त रत्नाकर, छंद १

२. वही, छंद ३-४.

३. वही, पृ० ३

४. वही, पद स० ३

२. वही, छंद २

५. तुलसीदास का कथा-शिल्प, पृ० २

६. मूर-रामचरितावली, पद स० २

७. वही, पद स० १

जनकपुर में राम की मुकुमारता को देख कर सीता भगवान से राम को पति-रूप में प्राप्त करने एवं धनुष भजन की प्रार्थना करती हैं। अन्तर्दामी राम सीता के मन की वान जान लेने हैं और धनुष तोड़ देते हैं।^१ एक पद में दशरथ का आगमन एवं वैवाहिक विधि का संकेत है। देवता प्रसन्न होकर दृढुभी-वाद्य विधेय वजा रहे हैं। इसके बाद वन सेवने का संकेत तथा वैवाहिक अवसर पर गालियो एवं जुएँ का संकेत है।^२ एक अन्य पद में परशुराम का राग, राम की नम्रता तथा परशुराम का ब्राह्मण-स्वरूप राम को समझकर वन लौट जाने के विषय में कहा गया है।^३ अनेक प्रकार के दहेजों को लेकर दशरथ प्रसन्न होकर अवध जाने के लिए विदा होते हैं तब राजा जनक के नेत्रों में प्रेमाश्रु उमट पड़ने हैं।^४

‘गीतावली’ का बालकाण्ड में ११० पद हैं जो सम्पूर्ण काव्य के लगभग अठ्ठा-भाग के बराबर हैं। इसके प्रथम पद में राम-जन्म एवं उसका माता पिता, ममाग्र एवं देवलोक पर प्रभाव, दानादि, नगर की सजावट, रामभक्तों की गति और खलापर उसका विषम प्रभाव वर्णित है।^५ साथ ही पुत्र जन्म के गीत (सोहिला) और नृत्य-वाद्यों का नामों का विस्तृत वर्णन है।^६ इसके पश्चात् सुगन्धित जला से मंचन, भीड़, मंगल-गीत, वैदिक जातकर्म, अवधवासियों की प्रसन्नता के अतिरिक्त लका-निवासियों तथा लकाधिपति रावण की व्याकुलता अभिव्यक्त हुई है।^७ अवध में देव, पितृ-गण गुरु एवं विप्र का आदर सम्मान होना है और मायको को इतना दान मिला है कि अब वे स्वयं दानी हो गए हैं। उमा, रमा, ब्राह्मणी के आशीर्वाद एवं प्रशंसा का भी प्रसंग है। छठी, बरही तथा नामकरण-संस्कारों का वर्णन है।^८ अवध की शोभा, देवताओं की प्रसन्नता, देव-पूजन, नगर की साज-सज्जा, लोक रीति, वेद-विधि की पूर्ति, अवध में मंगल राक्त एवं लका में अशक्त एव मकट आदि प्रसंग वर्णित हैं।^९ माताओं एवं देवताओं का वात्सल्य एवं शिशुओं के चलने के प्रयत्न की उकठा, राम का स्नान, अजन, काजन, आवटन आदि रूपों का वर्णन हुआ है। नजर लगने पर राम का दूध न पीना,

१ सूर रामचरितावली, पद सं० ९

२ वही, पद सं० १०

३ वही, पद सं० ११

४ वही, पद सं० १५

५ गीतावली, बालकाण्ड, पद सं० १

६ वही, पद सं० २

७ वही, पद सं० ३

८ वही, पद सं० ४

९ वही, पद सं० ५

१० वही, पद सं० ६

गुरु वशिष्ठ द्वारा नजर उतारना, राजा दशरथ का प्रमत्त होकर गुरु का सम्मान करना वर्णित है।^१ यहाँ राम के वास्तविक स्वरूप का परिचय मुनि वशिष्ठ द्वारा दिया गया है।

विश्वामित्र राम-अवतार के हेतु को जानकर अपने यज्ञ-रक्षणार्थ राम-लक्ष्मण की याचना के विचार से पुलकित हो उठे। विश्वामित्र द्वारा राम-लक्ष्मण की याचना करने पर दशरथ राम के अनिरुद्ध सभी कुछ देने के लिए प्रस्तुत है।^२ वशिष्ठ दशरथ को राम का ईश्वरत्व एवं उनके अवतार का कारण बताने है। दशरथ यह जान कर मुनि के चरण-स्पर्श कर राम-लक्ष्मण को उनके माथ भेज देते हैं।^३ इस प्रसंग में भी राम-लक्ष्मण के रूप-सौंदर्य और स्वभाव का सुन्दर चित्रण हुआ है। अहिल्या-उद्धार, उमके द्वारा राम का दर्शन, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का वर्णन है।

जनकपुर में राम के दर्शन के लिए नर-नारियाँ अपने भवनो पर चढ़ जाती हैं और उनके नेत्र एवं शरीर पुलकित हो उठते हैं। जनक राम-लक्ष्मण के विषय में पृच्छते हैं—‘कौन बड़े भागी के भुक्त परिपाके हैं।’ महाराज जनक के द्वारा परिचय प्राप्त करने से सम्बन्धित ये पंक्तियाँ उनकी महानता की प्रतीक हैं। इनमें राजा जनक के स्नेह का सुन्दर चित्रण हुआ है। विश्वामित्र उनका परिचय देने हुए राम-लक्ष्मण के द्वारा राक्षसों का विनाश किये जाने का बखान करते हैं।^४ राम-लक्ष्मण के दर्शन के लिए सम्पूर्ण नगर मधाजल के समान उमड़ पड़ता है। जनक राम के स्नेह से शिथिल अग हो गए हैं।

नगर की नर-नारियाँ राम-सीता के विवाह के लिए शकुन देखती हैं।^५ विश्वामित्र का प्रभाव, जानकी को राम का पति-रूप में मिलने की आशा, उद्यान में राम और सीता का परस्पर दर्शन, पूर्वराग, सीता का गौरी से राम को पति-रूप में मागना, राम का स्वयंवर में आना, उनके आगमन से राजाओं के ऐश्वर्य का फीका पड़ आना आदि वर्णित है।^६ जनकपुर की स्त्रियाँ राम के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। वे राम के रूप-सौंदर्य को देखकर शिथिल अग हो गयी हैं। राम के प्रति उनकी भावनाएँ अन्यधिक स्नेहपूर्ण हैं और उनको पलक मारने का वियोग भी अमहनीय है। स्त्रियाँ कहती हैं कि राम और सीता की जोड़ी जब

१. गीतावली, वालकाण्ड, पद सं० १३

२. वही, पद सं० ५१

३. वही, पद सं० ७०

४. वही, पद सं० ४९

५. वही, पद सं० ६६

६. वही, पद सं० ७३

स्वयं विधाता ने निर्मित की है तो उनका विवाह स्वाभाविक ही है। शिव को राम प्रिय हैं और पावेंती को सीता। अतः विवाह का संयोग होना निश्चित ही है। शूलपाणि राजा जनक पर अनुकूल है।^१

गुरु की आज्ञा से राम धनुष भजन हेतु आते हैं। राम जनक के योग के विषय में प्रशंसा करते हैं। बंदीजन राजा जनक के प्रण एव धनुष की गम्भीर, रावणादि महान् वीरों की विवशता एवं विफलता के विषय में बहुत और राजा जनक अपना विषाद व्यक्त करते हैं जिनको सुनकर लक्ष्मण प्रोद्धत हो उठे और उन्होंने भी अनेक उपमानों द्वारा अपनी शक्ति का परिचय दिया।^२ यह सुनकर जनक एवं नगर-नर नारी प्रमत्त हुए। राम लक्ष्मण तथा से मकेत कर और जनक को निराश देखकर धनुष के समीप जाते हैं। लक्ष्मण जी कश्यप, वागह दिम्पालो को राम व धनुष भजन के समय सतर्क करते हैं। धनुष भजन एवं उसके फलस्वरूप जनक, जानकी एवं अन्य जनो, देवों की प्रमत्तता एवं धनुष भजन की शक्ति से दयताओं, दिम्पालो में भय उत्पन्न हो जाता है लक्ष्मण की आज्ञा का पालन कश्यप, वाराह, शेषादि द्वारा किया जाता है। धनुष राम व स्पर्श से टर कर स्वयं हल्का हो जाता है। दयताओं की प्रमत्तता व्यक्त की गयी है।^३ सीता राम का जयमाल पहनाती हैं।

यहाँ तीन पदों में राम लक्ष्मण के विषय में कौशर्या की चिन्ता वर्णित है। वे शका करती हैं कि वे मकोचवश गुरु विश्वामित्र से अपनी आवश्यकताओं के विषय में नहीं कह पाये होंगे। राजा दशरथ को कर्तव्य-विवश होकर पुत्री का दान पडा तभी से उनका कोई समाचार नहीं मिला।^४ तभी शलानन्द जनक की ओर से दशरथ के समीप आते हैं। वे राम लक्ष्मण की कुशलक्षम के समाचार के साथ विवाह की पत्रिका लाए हैं। भरत यह समाचार अतः पर में माताओं को देते हैं। अवध में मंगल गीत एवं वाद्य बजने हैं। दारात अवध से चल देती है।^५ जनकपुर में बारात का आगमन और सीता राम की गुगल जोड़ी एवं विवाह का वर्णन केवल एक पद में वर्णित है। लक्ष्मण और उमिला के विवाह का भी संकेत है। वधू गीता एवं वर राम का रूप वर्णन तीन पदों में है। अयोध्या लौटने पर रानी कौशल्या का राम की भुजाओं पर न्योछावर होना

१ गीतावली, बालकाण्ड, पद सं० ८०

२ वही, पद सं० ८९

४ वही, पद सं० ९९-१०१

३ वही पद सं० ९९

५ वही, पद सं० १०५

एव पुत्रो और पुत्रद्वयुजो की आरती करना दो पदों में वर्णित है ।^१

‘कवितावली’ की कथावस्तु २२ पदों में वर्णित है । उसमें राम के जन्म का वर्णन नहीं है । कथा का प्रारम्भ एक सखी की वार्ता से होता है जो दशरथ की गोद में राम के अलौकिक रूप का दर्शन करती है ।^२ चार पदों में राम की बाललीला का वर्णन है ।^३ दो पदों में शिशु का रूप-चित्रण है ।^४ एक पद में जनकपुर में सीता-स्वयंवर में आये हुए राजाओं के वैभव का कथन है और एक पद उनकी विनेष शक्तियों के विषय में कहा गया है तथा उनके रूप की छटा अनेक उपमानों द्वारा वर्णित है ।^५ एक पद में राजाओं के धनुष-भजन के प्रयत्न का कथन है किन्तु उनके सभी प्रयत्न निष्फल मिट्ट हुए अपितु धनुष और भी अधिक भारी हो जाता है ।^६ अन्य पद में राम के धनुषभजन के माय पृथ्वी की दमनीय दशा, दिग्पाल, गजराज, शुक, कश्यप, शेषनाग, देवताओं के विमान, मूर्धे एव चन्द्रमा का गरस्वर सघर्षण, रावण की भयभीत दशा एव सभी की कवित, विखडित एव विषम स्थिति तथा उनका अन्तर्गत में विद्यमान हलचल का मार्मिक चित्रण है ।^७ एक पद में दृश्य एव नयनाभिनयन राम की कोमल अवस्था एव ध्यान किञ्चित्-प्रयत्न मात्र से धनुष को विव्रडित की अभिव्यक्ति तथा सीता की स्नेहमयी सखियों के कथन का वर्णन है । धनुष-भजन के द्वारा सीता, जनक, सखियाँ एव नगरजनों की मनोवाछित आकांक्षाओं की पूर्णता दिखायी गई है । राम के रूप, गुण, शक्ति की चर्चा, सखियों के द्वारा की गई है तथा वे राम की माता कौशल्या पर अपने को न्योछावर करती हैं—‘कौमिला की कोख पर तोप तन बारिये री’ ।^८ इस कथन से राम की महानता, उनकी अलौकिक शक्ति एव कौशल्या की गौरव-गरिमा की अभिव्यक्ति हुई है । राम के गले में जड़माला देखकर पृथ्वी एव आकाश-लोक में प्रमदता की सहूर दौड़ जाती है । आकाश में भी पृथ्वी-लोक के समान ही बाध एव नृत्य होने लगते हैं तथा देवताओं द्वारा पुष्पो की वर्षा की जाती है । सखियाँ आनन्दप्लावित दृश्य से आशीर्वाद देती हैं ।^९

१. गीतावली, बालकाण्ड, पद सं० ११०

२. कवितावली, बालकाण्ड, छंद सं० १

४. वही, छंद सं० ६-७

६. वही, छंद सं० १०

८. वही, छंद सं० १२

३. वही, छंद सं० २-५

५. वही, छंद सं० ८-९

७. वही, छंद सं० ११

९. वही, छंद सं० १४

मेरेजन नृप, बुर्जन राजाओं से राम। सीता, दशरथ और जनक की प्रीति तथा राम और सीता की अलौकिकता की चर्चा करते हैं।^१ सरस्वती, ब्रह्मा, पार्वती, यक्षादेव, शेषनाग, नारद, विष्णु, सक्ष्मी, हनुमान द्वारा राम और सीता के अलौकिक व्यक्तित्व की पुष्टि हुई है। इसकी मुख्य विशेषता है—सीता स्वयंवर के प्रसंग में हनुमान की रामोन्मुख। ब्रज-भार्या भक्तियुगीन अन्य मुक्तक राम-कौव्यों में इसका उल्लेख नहीं मिलता।^२ एक पद में सीता का वधू रूप एवं राम सीता के वैवाहिक प्रसंग का कथन है, सीता की अलौकिक सौम्य मूर्ति के दर्शन में अपनी सुघ-बुध खो बैठती हैं।^३

कवितावली के कुल २२ पदों में रामकथा का बालकाण्ड समान हो जाता है जबकि गीतावली में यह १०२ पदों में वर्णित है। कवितावली में बालकाण्ड का आरम्भ ही राम के बालस्वरूप के अद्वितीय रूप-माधुरी से होता है किन्तु गीतावली की अपेक्षा यह अत्यधिक संक्षेप में है। जैसा कि पद ३ कहा गया है—कवितावली की एक मुख्य विशेषता है—भक्तगिरामणि हनुमान का राम के विवाह में उपस्थित होना जो कि गीतावली और सूर मागरी में नहीं है। शायद तुलसी की कवितावली में भक्त हनुमान का विशेष ध्यान आ गया और इनकी उपस्थिति बालकाण्ड के प्रारम्भ में ही दिखा दी गयी है।

‘कवित्तरत्नाकर में बालकाण्ड सन्ध्या की कथा प्रथम २५ छंदों में वर्णित है। आरम्भ में राम के गुणगान में कवि ने अपनी अममरता प्रकट की है। राम को भगवान की अवतार कहा गया है, व राम परब्रह्म पूर्णपुरुष हैं—‘पूर्णे अवतार भयो पूरन पुरुष को।’ आठ स दस छंदों में बालक राम का अलङ्कृत सौंदर्य वर्णित है।^४ अगले दो छंदों में सीता स्वयंवर का वर्णन है तथा आगत राजाओं के वैभव अभिमान, चमक-दमक की अभिव्यक्ति है, किन्तु राम के चरण-कमल पड़ते ही, सूर्यवश के सूर्य राम के उदित होते ही बुभुदिनी मनुष्य दैव असुर सभी की चमक-दमक, सौंदर्य सुखमा लुप्त हो जाती है और केवल सूर्यवशी राम का आलोक सभी को आलोकित करने लगता है। सभी उपस्थित राजाओं का ध्यान जाता रहता है और वे चर्कित होकर राम के रूप की अवलोकन करते रह जाते

१ कवितावली, बालकाण्ड, छंद स० १५

२ वही, छंद स० १६

४ कवित्तरत्नाकर चौथी तरंग, छंद स० ७

१

३ वही, छंद स० १७

५ वही, छंद स० ११-१२

हैं।^१ अन्य छंद में राम धनुष-भजन के लिए आगे बढ़ते हैं तो सभी देवताओं के विमानों से आकाश भर जाता है और सभी राम के द्वारा धनुष-भंग की प्रतीक्षा करने लगते हैं। सुन्दरियो द्वारा अपनी चित्तशालाओं पर चढ़ कर राम के रूप-सौंदर्य की प्रमंसा किया जाना भी इसी प्रसंग में वर्णित है।^२ अगले छंद में भी राम के अद्वितीय सौंदर्य की ही जांकी अंकित है।^३ फिर दो छंदों में धनुष-भंग के समय पृथ्वी, दिग्गजों आदि की कारुणिक-कंपित दशा का चित्रण है, शिव का हृदय भी कपित हो उठता है और शेषनाम की तो बुरी दशा हो जाती है।^४ तदुपरान्त धनुष-भंग के पश्चात् की स्थिति एवं सीता द्वारा राम को जयमाल पहनाना तथा परस्पर दर्शन और आकर्षण आदि की ओर संकेत है।^५ राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन भी इसी प्रसंग में हुआ है। इसके बाद राम और सीता का विवाह वर्णित है तथा दोनों का परस्पर प्रेम सागर में निमग्न होता बताया गया है।^६ अगले तीन-चार छंदों में पुनः वरवेशधारी राम एवं श्रु सीता के रूप-सौंदर्य की शीतल चन्द्रिका बिखरायी गयी है। इसी अवसर पर विधि की सीता के अद्भुत रूप से स्पर्धा की चर्चा है जिससे प्रेरित होकर वह बार-बार चन्द्र का उनसे अधिक सुन्दर बनाना चाहता है, परन्तु पूर्णिमा को अपनी असफलता देखकर, चन्द्र का इच्छित स्वरूप न बना पाने पर वह उसे घटाना प्रारम्भ कर देता है।^७ तत्पश्चात् एक छंद में सीता का सुहाग का वर्णन करने के बाद दो छंदों में परशुराम का क्रोध वर्णित है, परन्तु राम की विनम्रता उदधि की गहराई की घाह पाने में असमर्थ होकर परशुराम उनको प्रणाम करके उनकी महत्ता स्वीकार कर लेते हैं।^८ इसके बाद के छंदों में राम की नम्रता, धैर्य, परोपकर, त्याग आदि के अनुपम गुणों का वर्णन है।^९

बालकाण्ड में वाक्यावस्था की प्रत्येक गतिविधि की बड़ी सूक्ष्मता एवं गहनता से निरूपण है। १०८ पदों में पर्याप्त अवकाश आदि को अपनी प्रतिभाजन्य लोक-पावन राम की वाक्यावस्था एवं उस समय की अन्य क्रियाएँ उपस्थित करने के अनक अवसर आते हैं। जबकि सूर-रामचरितावली में कवि ने केवल

१. कवित्त रत्नाकर, चौथी तरंग, छंद स० ११-१२ २. वही, छंद स० १३

३. वही, छंद स० १४

४. वही, छंद स० १५-१६

५. वही, छंद स० १७-१८

६. वही, छंद स० १९-२०

७. वही, छंद स०, २१-२४

८. वही, छंद स० २५

९. वही, छंद स०, २६-२७

१०. वही, छंद स० २८-२९

१६ पदों में उस समय की प्रभावकारी स्थिति का वर्णन किया है और लया-वस्था की प्रमुख विशेषताओं को सूक्ष्म दृष्टि से परखा है। सूर के बालकाण्ड में विस्तार अवश्य नहीं है, पर गहराई एवं सूक्ष्मता अत्यधिक है।

कवितावली में २२ पदों में बालकाण्ड की कथा है। गीतावली में तुलसी का मु य उद्देश्य राम के सौंदर्य का वर्णन करना प्रतीत होता है जबकि कवितावली में उन्होंने स तुलन रख कर सभी काण्डों को स्थान दिया है।

गीतावली में वर्णित राम कथा, कवितावली और सूर-रामायण की अपेक्षा अधिक व्यापक है। उसमें राम के आविर्भाव से लेकर सीता निर्वासन और लवकुश के बाल-चरित तक के विविध प्रसंगों का वर्णन है। गीतावली में दशरथ राम से अत्यधिक स्नेह करते हैं। उनका राम व पति मोह माया का ही रूप है। विश्वामित्र दशरथ के मना करने पर क्रुपित नहीं हुए बल्कि उन्होंने इस लौकिक प्रेम दृष्टिको देखा और राम-जन्म का हनु, उनको स्वयं समझाया, किन्तु सूर-रामायण में केवल निम्न पद ही इस घटना पर प्रकाश डालता है—

दशरथ मो रिस आनि कइौ ।

अमुरीन सौं होन ना पावन राम लखन जब सग दयौ ।

गीतावली में अहिल्या चरणा का स्पर्श कर स्वर्गलोक चली गयी। सूर-रामायण में अहिल्या को पापान-रूप ही माना गया है—

गगा तट आए थी राम ।

जहा पापण रूप पग पगसे गौतम ऋषि की बात ।

गई अकास देवतन घरि कै अति सुन्दर अभिराम ।

सूर भागर के रचयिता महात्मा सूरदास ने ता रामावतार की कथा संक्षिप्त होत पर भी राम की बालकीडाओं का सुन्दर वर्णन किया है—राम को वाण-कर्त्ता भगवान के अवतार रूप में ही सूरदास ने लिया है, किन्तु गोस्वामी जी ने से वर्णन उनके नहीं हैं।^१ गोस्वामी जी की दृष्टि राम के सौंदर्य एवं अलौकिकत्व पर अधिक टिकी रही है। सूरदास की राम-कथा में एक ही पद में घनुष यज्ञ का वर्णन है।

१ तुलसीदास का कथा जिल्द, पृ० ३१

२ वही, पृ० ३४

३ वही, पृ० २४

सेनापति रचित कवित्त-रत्नाकर के बालकाण्ड में २६ श्लोक हैं, जो गीता-वली की अपेक्षा बहुत संक्षिप्त है, किन्तु गीतावल्ली, कवितावली और सूर-रामायण के प्रायः सभी प्रमुख स्थान इसमें आ गये हैं। सूर एवं तुलसी भक्तकवि हैं, उनके बाल-वर्णन में स्त्रय की भक्ति-भावना निहित है। सेनापति भक्ति और रीति-युग के संघिकाल में हुए। अतः इनके बालकाण्ड की कथावस्तु में सौंदर्य एवं स्तुति का अद्भुत सम्मिश्रण है, रीतिकाल की सौंदर्य-छटा के दर्शन इनके बालकाण्ड में पूर्णतया लक्षित है। उस समय रीति-काल का उदय हो रहा था। अतः इसकी छाप इनके काव्य पर पड़ना स्वाभाविक है। एक प्रमुख विशेषता मीता के सौंदर्य की अनुपम छवि-वर्णन में दिखायी गयी है कि मीता के सौंदर्य की तुलना की होड़ में विधि की अनेक त्रुटि बनाने और मिटाने पड़ते हैं, पर उनका सौन्दर्य उसमें आ नहीं पाता। रूप की यह शालीनता सूर और तुलसी के रामचरित में मीता के मरभ में नहीं है। मक्षेप में सेनापति का बालकाण्ड पूर्ण वैभव एवं ऐश्वर्य के मध्य आलोकित है। उसमें शालीनता एवं सौंदर्य का अद्भुत सम्मिश्रण है।

सूरमागर में अयोध्या काण्ड की सभी प्रमुख घटनाएँ आ गयी हैं। तुलसी की ग्राम-वधुएँ उनके बन-गमन पर राजा के प्रति निष्ठुरता का भाव प्रकट करती हैं तथा कैंकषी की निन्दा करती हैं, उन्हें अपशब्द कहती हैं, जबकि सूर की ग्रामीणाएँ उन लोगों के अद्भुत सौंदर्य से मुग्ध होकर उनके प्रति प्रेम-भाव से विभोर हो जाती हैं तथा वे उन्हें अपने घर अतिथि के रूप में ले जाना चाहती हैं। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। वे अपने-अपने गाँवों और घरों को छोड़ कर बहुत दूर तक उनके पीछे-पीछे ठगी भी चली आती हैं।^१

सूर के द्वारा चित्रित दशरथ और कौशल्या जैसे पात्र भावुकता से ओत-प्रोत होकर मानो उन्हीं के हृदय की पुकार को प्रदर्शित करते से जान पड़ते हैं। बालमध्य के माय-माय वियोग का और भी स्वाभाविक एवं मार्मिक अंकन उन्होंने प्रस्तुत किया है। दशरथ एक के लिए राम को रोक लेना चाहते हैं, चार पहर उनके मीठे वचनों को सुनकर नृप होना चाहते हैं। उन्हें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि राम में बिछड़ कर उनके प्राण जरीर से भी बिछुड़ जायेंगे।^२ मारांग यह कि सूर ने अत्यन्त संक्षिप्तता के होते हुए गहरायी और सूक्ष्मता से सजीव चित्रण किया है।

१. त्रिलोकचन्द्र गुप्त : सूर का राम-काव्य, पृ० ३४

२. वही, पृ० ३५

गीतावली में अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत दशरथ राम के अभिषेक की वार्ता करते हैं। यह समाचार तुरन्त वैश्या के कानों तक पहुँचता है और अभिषेक के स्थान पर वनवास का आदेश हो जाता है। कौशल्या राजा दशरथ की निन्दा करती है और जनक प्रकार से अपना शोक भी झुकट करती हैं। राम भीता से घट्ट मट्ट रहने के लिए कहते हैं किन्तु वे किसी प्रकार भी सँभार नहीं होती और अनक प्रकार के तर्क एवं भावार्थीय सस्कृति तथा राम के महान् गुणों की ओर संकेत करते हुए उनके पञ्चसूत्र का स्मरण दिलाकर वन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लक्ष्मण अपनी माता से राम-सीता के साथ वन जाने की आज्ञा मागते हैं उन समय सुमित्रा के शब्द उनकी मानवता एवं उज्ज्वलता के प्रतीक हैं —

‘श्रीय रघुवर सेवा सुचि हँहो तो जानि है सही सुत मोरे ।’

दशरथ राम लक्ष्मण और सीता के वन जाते समय अत्यधिक दुखी होत हैं। मारी अयोध्या शोक-मागर में निमग्न हो जाती है। राम वन-मार्ग पर सीता की व्याकुलता तथा उनके गरीब की कोमलता एवं वन के कठोर मार्ग को देखकर अत्यन्त दुखी होते हैं। तदनंतर राम, लक्ष्मण, सीता के वनवास से दुखी ग्रामीण स्त्रियों उन लोगों के अनुपम नख-शिख सौंदर्य की चर्चा अपनी बुद्धि के अनुसार करती हुई, स्त्री के वशीभूत राजा दशरथ, वैश्या एवं अन्य मानाभा की निन्दा करती हैं, जिन्होंने उन्हें वनवास की आज्ञा दी। उन तीनों के चल जाने पर परस्पर उनके विषय में वार्ता करती हुई, उनके अधिक समय से वापिस न आने की बात कहती हैं तथा उनका कोई संदेश न मिलने से दुखी है तथा अपनी व्यथा को परस्पर व्यक्त करके मन को शान्त करती हैं। उनकी वार्ता में राम, लक्ष्मण, सीता के सौंदर्य की पुनरावृत्ति है।

गीतावली के अयोध्याकाण्ड में कथन रस का अथाह समुद्र उमड़ पड़ा है किन्तु इस कथन रस के मूल में ‘सज्जन हिताय’ वाला सिद्धान्त निहित है। राम परब्रह्म के अवतार हैं। उनकी अवतार भूमि पर सज्जनो के उद्धार-हेतु हुआ है। इसका कथन सीता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से द्रष्टव्य है। तुलसीदास की अतिम भक्ति भी इन्हीं पदों के मध्य दिखायी पड़ती है। उनके भरत राम की परम भक्ति एवं परोपकार के प्रतीक, पृथ्वी पर मानव-जानि के लिए आदर्श तथा ब्रह्मानन्द अकर्तव्य धारा में निमग्न अनुभूति के लिए ज्योति स्तम्भ हैं। कौशल्या और सुमित्रा के चरित्र की कसौटी का भी यही सहत्वपूर्ण काण्ड है जिस पर वे शत-

प्रतिशत खरी उतरती हैं। कुछ दृष्टियों से सुमित्रा कौशल्या से भी उच्च चरित्र एवं महान् गुणों की निधि हैं। सीता के सहज, सबल और स्वाभाविक चरित्र का विकास भी इसी काण्ड में है जिसमें सीता दीप्तमान् प्रेम-त्याग की साकार मूर्ति, मार्ग-निर्देशिका एवं मनुष्य का रचायी कल्याण-कारयित्री आदर्शरूप में चित्रित हैं।

कवितावली में अयोध्याकाण्ड की कथा २८ पदों में वर्णित है जिसके प्रमुख विषय ये हैं—राम, लक्ष्मण और सीता वन जा रहे हैं, अयोध्या के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्होंने पिता का राज्य सामान्य पदिक की भाँति छोड़ दिया। कौशल्या और सुमित्रा की परस्पर बातचीत, जिसमें राम-लक्ष्मण-सीता के वनवास पर दुःख प्रकट किया गया है। राम के द्वारा नाव की याचना, कैवट के तर्क एवं राम के चरणों का प्रक्षालन, वन-गमन के मार्ग पर भ्रामीन स्त्रियों राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य का चित्रण कई पदों में हुआ है। वे कैंकेयी की निंदा करती हैं और सीता से राम-सदमग का उनसे सम्बन्ध की जिज्ञासा प्रकट करती हैं।

कवितावली के अयोध्याकाण्ड में, गीतावली में वर्णित कुछ घटनाओं को छोड़ दिया गया है। कैंकेयी की कुटिल भावनाओं एवं वनवास के आदेश का कहीं वर्णन नहीं है। फिर भी सभी प्रमुख विषय आ गये हैं। गीतावली में तुलसी प्रत्येक स्थान पर रक-रक कर आगे बढ़े हैं, इसलिए किसी भी दृश्य का वर्णन छूटने नहीं पाया है और कवितावली में वे तीव्र गति से आगे बढ़ गए हैं। कवितावली में अयोध्याकाण्ड के विषय प्रायः उपेक्षित हैं, केवल एक पद में अयोध्याकाण्ड की कथा है। राम विश्व के उद्धार हेतु पैदल ही वन को चल पड़ते हैं। सेनापति ने कवित्त-रसनाकर में राम के वनगमन की चर्चा केवल एक छंद में की है। राम अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति तथा विश्व का सुधार करने के लिए अपना राज-भवन छोड़कर पैदल ही वनमार्ग की ओर चल देते हैं।

सूर-सागर में अरण्य-काण्ड की प्रमुख विशेषता राम की वियोगजन्य स्थिति की गहनता और उसका व्यापक प्रभाव है जो पशु-पक्षी और प्रकृति पर भी पड़ता है। राम की वियोग दशा चरम सीमा पर पहुँच जाती है जबकि वे वृक्ष-लताओं आदि से सीता का पता पूछते हैं—

फिरत प्रभु पूछत वन द्रुम बली ।

अहो बंधु, काह अवलोकौ डहि मग अधू अकेली ।'

गीतावली के अरण्यकाण्ड की कथावस्तु १७ पदों में वर्णित है जिसमें १७वाँ पद अधिक बढ़ा है। उस पद के अन्तर्गत ८ पद हैं, यह पद शबरी से सम्बद्ध है। राम के वन-आगमन पर पशु-पक्षियों एवं राम के सौंदर्य का कई पदा में वर्णन है। स्वर्ग-भृगु को पकड़ने के लिए सीता आग्रह करती हैं। राम द्वारा उसके पीछे जाकर मारना, उसे कपट-मृग के रूप में मारीच द्वारा लक्ष्मण का नाम पुकारना और सीता द्वारा उस आवाज को राम की आवाज समझ कर लक्ष्मण को वहाँ जाने के लिए प्रेरित करना आदि घटनाओं का वर्णन है। लक्ष्मण के जाने पर उप-रान्त, रावण द्वारा सीता का अपहरण और जटायु द्वारा सीता को छुड़ाने का प्रयत्न किन्तु अन्त में रावण द्वारा उसको मारा जाना वर्णित है। जब राम लौट कर आने है तो सीता को वहाँ नहीं पाने। सीता के वियोग में पशु-पक्षी-वृक्ष सभी भोक्त-विह्वल हैं। उस स्थिति में राम पर तुषारपात होता है। परब्रह्मा का अव-तार हात हुए भी सामान्य व्यक्ति की भाँति विलाप करने हुए वे पशु, पक्षियाँ, लताओं आदि से सीता के विषय में पूछन फिरते हैं।

जटायु मृत्यु के समय अपने को धिक्कारते हुए राम का स्मरण करता है। उसी समय उसे राम के दर्शन होने हैं। यद्यपि राम उससे अनेक प्रकार से अनुग्रह करते हैं कि वह कुछ दिन और संसार में जीवित रहे, तथा राम को कुछ सेवा करने का अवसर दे, किन्तु उसने राम-दर्शन का महत्व समझाते हुए संसार में जीवित रहना स्वीकार नहीं किया। राम ने पिता के सद्गुण उसका दाह-मस्कार करके उसे मोक्ष प्रदान किया। शबरी की शुभ शकुन होते हैं और राम के स्वा-गत में फलादि एकत्रित कर उनका स्वागत अश्रु-जल से अर्घ्य देकर करती है। इसी समय देव-गण आकाश से पुष्प-वर्षा करते हैं। शबरी की भक्ति असाधारण है और राम की भक्त वत्सलता से प्रभावित होकर दशगुण पुष्प-वृष्टि करते हैं। राम उसे भी मोक्ष प्रदान करने हैं।

गीतावली के अरण्यकाण्ड में एक प्रसंग विशेष सुखकारी एवं कल्याणप्रद है। राम के वन में आने पर वहाँ के सभी कोटि के जीव आनन्द की तरंगों से तरंगित हैं, शेष सभी घटनाएँ शोक की सुरस्रि को गतिमान कर रही है जिसमें विशेष घटना—राम की वियोगावस्थामें राम द्वारा परब्रह्म को भूल सा जाना है। राम मायापति है, पर यहाँ माया स्वयं उनकी स्वामिनी बन जाती है और उनको स्थिति सीता के वियोग में एक सामान्य व्यक्ति से भी गई-बीती है—

चले वृक्षत वन-त्रैल विटप खग मृग, अलि अवली सुहार्द ।

१ प्रभु की देवी सौ समी कहिये की कवि उरै आहं न आई ।^१

कवितावली के अरण्यकाण्ड में केवल एक पद है जिसमें वर्णित है कि राम, लक्ष्मण, सीता पंचवटी में विराजमान हैं और सीता, राम को स्वर्णमृग भारते का अग्रह करती है। गीतावली के भूहीत अरण्यकाण्ड के अन्य विषयों को छँड दिया गया है। कवित्त-रत्नाकर में अरण्यकाण्ड का प्रकरण दो छंदों में मिलता है।^२ इनके मुख्य विषय हैं—मांरीव को जब राम, सीता, लक्ष्मण के विषय में ज्ञान होता है तो वह हृदय में मुक्ति-हेतु रामभक्ति से प्रेरित होकर तथा एक युक्ति बनाकर घर से निकलता है। उसके आने के समय, सागर का जल उडेलित हो उठता है, वायु आघोषित होने लगती है, पृथ्वी बँसने लगती है, सर्प पाताल की ओर भागते हैं। मांरीव अनेकी युक्ति से राम को सीता से दूर कर देता है, रावण सीता का हरण करके ले जाता है, गिद्धराज जटायु उनको बचाना चाहता है किन्तु रावण उसका वध कर देता है।

सूरसागर के किष्किन्धाकाण्ड में वर्णित विषय है—ऋष्यभूक पर्वत पर राम, लक्ष्मण और सीता का आना, राम और हनुमान का परिचय, बालि वध, सुग्रीव को राज्य-प्राप्ति, सीता-शोक, सम्पानी द्वारा सीता की वियोगावस्था का चित्रण करना, जिसमें सीता को साक्षात् विरह-मूर्ति कक्षा गया है। इस काण्ड की कथा सात पर्वों में समाप्त हुई है। गीतावली में किष्किन्धाकाण्ड की कथा केवल दो छंदों में है जिनके विषय हैं—राम का लौट कर पंचवटी में आना तथा सीता को न देख कर मामान्य व्यक्ति की भाँति विलाप करना, लक्ष्मण और दानव-समूह का उनकी असह्य वियोग दशा को देखकर दुःखी होना, हनुमान द्वारा राम की अगूठी लेकर सीता की खोज में जाना। कवितावली में किष्किन्धा काण्ड केवल एक पद में वर्णित है जिसका विषय है जिस प्रकार पवन-पुत्र हनुमान ने सका गमन हेतु अपनी शक्ति प्रकट की। कवित्तरत्नाकर में किष्किन्धाकाण्ड के विषय है—हनुमान द्वारा सका गमन। सुग्रीव एवं बालि की कथा का उसमें कही नाम नहीं आया है।

सूरसागर में सुन्दरकाण्ड के प्रमुख विषय ये हैं—अग्रद्वारा हनुमान की वीरता को देखकर, उनको सीता की खोज के लिए भेजना, हनुमान का सीता की खोज में सका जाना तथा सीता के विषय में अनेक विचार प्रकट करना; रावण से उनका वार्तानाप एवं सीता की दयनीय स्थिति का अवलोकन; राक्षसी और

१. गीतावली, अरण्यकाण्ड, पद म० ११

२. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंदे स० ३१, ३२

सीता की परस्पर घातों में राक्षसी सीता को रावण की बात मान लेने का आग्रह करती है। अन्त में विफल होकर रावण से सीता का लेज एवं क्रोध का वर्णन करके उसे अपना हठ छोड़ने के लिए कहती है। इस प्रसंग में रावण एक गूढ उत्तर देता है—

जो सीता सत् से विचलै सो थीपति काहि मभाये ।

मोसे मुग्ध महापापी कौं कोन क्रोधकरि नारै ॥^१

यह सब जानत हुए भी रावण प्रकट रूप में सीता के प्रति अपनी कुरिसन वासनाएँ प्रकट करता है तथा उन्हें गज वैभव, स्वामि व, पटरानी होने के प्रलोभन देता है। किन्तु सीता पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वे रावण का अनक अपशब्द कहती हैं, 'बिजटा भी जो राम के महत्त्व को जानती है रावण से सीता की ओर से विरत होने को कहती है। उससे भी रावण अपने विचार हम प्रकार करता है—

गुप्त भनी रावन कहै तू बिजटी सुनि आइ ।

जो पै सीता सत टरै, सूर तीन भुवन जरि जाइ ॥^२

रावण इसके उपरान्त स्वयं अन्य राक्षसियों के साथ प्रकट रूप में सीता को अपन अधीन करना चाहता है। अन्त में बिजटा सीता के पास आकर रावण की नल-कूबर (कुवेर पुत्र) का शाप प्राप्त करने का आश्वासन देती है तथा अपना स्वप्न सुनाकर राम प्राप्ति के सम्बन्ध में सीता को आश्वस्त करती है। सीता प्रसन्न होकर राम-प्राप्ति के दिनों की प्रतीक्षा एवं कल्पना में आनन्द-विभोर हो उठती है और मनसा, वाचा, कर्मणा राम के प्रति श्रद्धा प्रकट करती है। हनुमान उसी समय अगुठी लेकर आत है और सीता के समीप डाग देता है। सीता अपनी अनेक भावनाएँ अगुठी के समक्ष प्रकट करती है, इसी समय हनुमान को अपने समीप बुलाकर उनसे राम की मिलान की तीव्र इच्छा व्यक्त करती है।^३

'सूर-रामचरितावली' में सीता और हनुमान की परस्पर घातों पन्द्रह पदों में है। प्रथम राम और लक्ष्मण का कुशल-खेम पूछना, हनुमान द्वारा सीता को रामानुचर होने का विश्वास दिलाना, राम की स्थिति से सीता को अवगत कराना, सीता को आश्वासन देकर उनका संदेश राम के पास ले जाना आदि वर्णित है। इसके उपरान्त दो पदों में रावण और हनुमान की वार्ता है, जिसमें

१ सूर-रामचरितावली, पद सं० ६९

२ वही, पद सं० ७१

३ वही, पद सं० ७७

हनुमान राम की प्रशंसा और रावण की भर्त्सना करते हैं। इसी प्रसंग के अन्य विषय हैं—लका में हनुमान का आग लगाना, अशोक वन को नष्ट करना, हनुमान-रावण-संवाद, मन्दोदरी का रावण को समझाना, सीता का हनुमान को चूड़ामणि देना, हनुमान का सागर लाप्टकर कपि समूह में लौटकर आना, अगद को लका का समाधान देना, राम से लका की स्थिति और सीता की दशा आदि बताना। मूर ने सुन्दरकाण्ड की यह सारी कथा ३५ पदों में लिखी है।

गीतावली के सुन्दरकाण्ड की कथा को लेकर ५१ पद लिखे गये हैं। इनके विषय हैं—हनुमान का अपने साथियों नल-नील-अंगद आदि के साथ सीता की खोज में जाना, लका में सीतों की दशा देखकर दुःखी होना और मुद्रिका फेंक देना, मुन्दरी से सीता द्वारा राम-नन्दमण की कुशल पूछना, मुद्रिका द्वारा उसका उत्तर, हनुमान का सीता की दशा को देखकर दुःखी होना, हनुमान का अपना परिचय देना, सीता और हनुमान की बातचीत, रावण और हनुमान की भेट, परस्पर वाग्नि, सीता से विदाई, हनुमान का भगवान राम के पास पहुँचना, राम से सीता की विरह दशा का कथन आदि। इनमें सीता की रामदर्शन की लागता और राम तथा सीता की विद्योग-दशा का वर्णन बहुत मार्मिक धन पड़ा है—

मैं देखी जब जाह जानकी, मनहु विरह मूरति मन मारे ।^१

रावण की मन्त्रणा, शिभीष्ण-शरणागति, उसका भविष्य में मगलमय परिणाम, जानकी-त्रिजटा संवाद आदि 'गीतावली' के सुन्दरकाण्ड के अन्य विषय हैं। कवितावली के सुन्दरकाण्ड में ३२ छंद हैं। इसके सर्वप्रथम दो छंदों में अशोक वन का वर्णन है, एक छन्द में मेषनाथ द्वारा हनुमान का ब्रह्मपाश से बांधा जाना, २३ छंदों में लका में आग लगना और उसके प्रभाव का वर्णन है।^२ इसके अनन्तर लका में वागिम आने पर हनुमान का स्वागत, हनुमान द्वारा राम को संदेश देना आदि वर्णित है। कवितावली में त्रिजटा-सीता-संवाद, मन्दोदरी-रावण-

१ मूर रामचरितावली, पद स० १

२ वही, पद स० २

३ वही, पद स० ३

४ वही, पद स० ५-६

५ वही, पद स० १२-१३

६ वही, पद स० १४-१५

७ वही, पद स० १७-२०

८ गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद स० ८

९ कवितावली, सुन्दर० छंद स० १-२ १० वही, छंद स० ३

११ वही, छंद स० ४-२७

१२ वही, छंद स० ३०

सर्वार्थ नहीं है। लका-दहन और हनुमान की वीरता का विस्तृत कथन है। अग्नि के व्यापक प्रभाव का वर्णन कवितावली की विशेषता है—

पानी, पानी, पानी सब रानी अकुलानी कहे,
जानि है परानी, गति जानि गज चालिहै।
बसन बिसारें, मनिभूषन सभारत न,
आनन सुखान कहैं क्योह कोऊ पालिहै ॥'

कविद्वयनाकार में सुन्दरकाण्ड के विषय हैं—हनुमान की वीरता, राम की उन पर विशेष कृपा दृष्टि एवं हनुमान द्वारा लका में शक्ति-प्रदर्शन आदि।

सूरसागर के लकाकाण्ड में सम्पूर्ण तथा ७८ पदों में वर्णित है जिसे मुख्य विषय है—हनुमान की वीरोक्तियाँ, शरणागत विभीषण, रावण-मदोदरी-सवाद, अगद का दूत-व, लकापति का इन्द्रजीत को युद्ध की तैयारी का आदेश, लक्ष्मण का युद्ध-गमन, पुनः रावण और मदोदरी-सवाद, मेघनध्व की व्रद्धा से वर-प्राप्ति, कुम्भकरण-रावण सवाद, लक्ष्मण की शक्ति लगना, राम का विलाप, राम के प्रति हनुमान के वचन, अयोध्या में भरत के तीर से हनुमान का गिरना और लक्ष्मण शक्ति के समाचार से अयोध्या में कोलाहल, कौशल्या और हनुमान-सवाद, सुमित्रा-हनुमान सवाद, सतीवनी से लक्ष्मण का सचेत होना, लक्ष्मण की प्रतिज्ञा, राम और रावण का युद्ध और रावण-वध, मदोदरी विलाप, लक्ष्मण द्वारा सीता का दर्शन, राम द्वारा सीता की उपेक्षा,

१ कवितावली, सुन्दरकाण्ड, छंद स० १०	
२ कवित्त रत्नाकार, चौथी तरंग, छंद स० ३४-३७	
३ मूर रामचरितावली, पद स० ११०-११६	
४ वही, पद स० ११७-११९	५ वही, पद स० १२०-१३२
६ वही, पद स० १४०-१४३	७ वही, पद स० १४४
८ वही, पद स० १४७-१४८	९ वही, पद स० १४९-१६०
१० वही, पद स० १६१	११ वही, पद स० १६२-१६३
१२ वही, पद स० १६४-१६७	१३ वही, पद स० १६८-१६९
१४ वही, पद स० १७०-१७१	१५ वही, पद स० १७२-१७४
१६ वही पद स० १७५	१७ वही, पद स० १७९-१८२
१८ वही, पद स० १८४	१९ वही, पद स० १८५

सीता की अग्नि-परीक्षा एवं राम का इन्द्र से अमृत वर्षा करने की कहना, नव वानर का जय-जयकार करते हुए जी उठना^१। गीतावली के लकाकाण्ड में २३ पद हैं, जिनके विषय है—मदोदरी द्वारा रावण का प्रबोधन^२, अंगद का दीव्य कार्य^३, दोनों की परस्पर वार्ता^४, वदमण-शक्ति^५, राम का विलाप^६, हनुमान का राम को अश्वासन^७, हनुमान का मजीवनी बूटी लाना^८, मार्ग में भरत द्वारा उनको वाण मार कर गिराया जाना, भरत-हनुमान-शत्रुघ्न की परस्पर वार्ता^९, और अन्त में विजयी राम का सौंदर्य-वर्णन।^{१०} 'गीतावली' में युद्धस्थलीय दृश्यों का, सीता की शुद्धि आदि का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।

कवितावली के लकाकाण्ड में ५८ पद हैं जबकि गीतावली में २६ और सूर रामायण में ४५ पद हैं। कवितावली के प्रारम्भिक विषय है—लकादहन के प्रभाव एवं परिणामस्वरूप राक्षसों में निरुन्माह^{११}, सीता और विजटा की परस्पर वार्ता, जिसमें विजटा का राम को सर्वोपरि समझना तथा राम की शूरता की प्रशंसा करना^{१२}, लका-निवासियों द्वारा भी राम की शूरता के गुणगान करना^{१३}, अंगद का दीव्यकर्म तथा रावण को राम से समझौता करने के लिए कहना^{१४}, रावण पर उनकी सलाह का कोई प्रभाव न पड़ना आदि। इसके बाद १८ पदों में युद्ध के दृश्य वर्णित हैं, जिसमें भीमरक्ष एवं भयानक रम का परिपाक हुआ है।^{१५} लक्ष्मण की शक्ति लगना, हनुमान द्वारा मजीवनी बूटी लाना, रावण और मेघनाथ-वध, देवताओं द्वारा राम-विजय पर प्रमत्तता आदि इस काण्ड के शेष विषय हैं। गीतावली की भांति भरत द्वारा हनुमान को वाण मारना और सूर-सागर की भांति सीता की शुद्धि का कवितावली में कथन नहीं है।

गीतावली, कवितावली और सूररामायण के लकाकाण्ड में सभी प्रमुख

१ सूर रामचरितावली, पद म० १८६-१८७	
२ गीतावली, लकाकाण्ड, पद म० १	३. वही, पद सं० २
४ वही, पद म० ३, ४	५ वही, पद सं० ५
६. वही, पद म० ६, ७	७ वही, पद सं० ८
८. वही, पद सं० ९	९ वही, पद सं० १०-१५
१०. वही, पद सं० १६	
११ कवितावली, लकाकाण्ड, छंद म० १	१२. वही, छंद सं० २-४
१३. वही, छंद म० ५	१४. वही, छंद म० ९-११
१५. वही, छंद सं० ४०-५८	

विषय आ गए हैं। तीनों में अपनी अलग-अलग विशेषताएँ हैं। सभी में भावों को पूर्णरूपेण स्पष्ट एवं माकार करने का प्रयत्न किया है। वीर रस के अनुपम उदाहरणों के साथ करण, वीरन्म और रौद्र रसों के भी अच्छे उदाहरण हैं। वक्ता-रत्नाकर मेलका-दहन और युद्ध का विस्तृत वर्णन तीस छंदों में मिलता है। इसमें सरावण्ड के चुने हुए विषय ही सम्मिलित किये गये हैं जिसका आलंकारिक एवं दार्शनिक विवेचन महत्वपूर्ण है। कवि का मारा ध्यान इस काण्ड में गगन, रावण, हनुमान आदि के शौर्य तथा पराक्रम की ओर ही रहता है जहाँ इनके वर्णन से कुछ अवकाश मिलता है, वहाँ वह भक्ति भाव से प्रेरित होकर राम का गुणगान करने लगता है। वक्ता-रत्नाकर में वीर रस का पूर्ण परिष्कार हुआ है, क्योंकि उन्होंने कथा के उन्ही अंश पर विशेष ध्यान दिया है। इनका उद्देश्य मर्यादा का भाव सर्वदा वर्तमान रहता है। वीरों की वीरता अपनी सीमा उत्पन्न नहीं करती, कथा में विभिन्न स्थितियों पर पूरा समय है। राम और लक्ष्मण पर परमुराम अन्यत्रिंश क्रोधित हैं किन्तु उनको पूज्य ब्राह्मण एवं अपना वंश समर्थन हुए उनके प्रति राम बड़े समर्पित एवं विनम्र है।

‘सूररामचरितावली’ में उत्तरकाण्ड की कथा कवल ग्यारह पदों में लिखी गयी है।^१ गीतावली के उत्तरकाण्ड में कथावस्तु की प्रमुखता न होकर राम के सौंदर्य-निरूपण एवं उनकी महानता का विशेष रूप से वर्णन है। प्रमुख विषय ये हैं—राम का रूप वर्णन^२, अपोष्मा की रमणीयता विशेष रूप से वर्णन^३ अतु मे हिडोला-वर्णन, सुन्दर स्त्रियों का चूला झूलना^४, दीपमानिका की अनुपम छटा^५, वसंत विहार^६, अयोध्या का आनंद^७, रामराज्य^८, सीता वनवाम^९, लव कुश-जन्म^{१०}, रामचरित की महानता एवं दार्शनिक-पक्ष का उद्घाटन। कवितावली में उत्तरकाण्ड आठे भाग में है तथा अन्य सभी काण्ड शेष आठे में हैं। इसमें भी गीतावली के समान ही राम की महानता एवं स्तुति वर्णन है। अन्य विषय ये हैं—भक्त पर राम का विशेष प्रेम^{११}, राम की भक्ति ही सर्वोपरि^{१२}, जानि-

१ सूर रामचरितावली, पद सं० १८९-१९९

२ गीतावली, उत्तरकाण्ड, पद सं० १-१७

४ वही, पद सं० २०

६ वही, पद सं० २३

८ वही, पद सं० २५-३३

१० कवितावली, उत्तर०, छंद सं० १-२३

३ वही, पद सं० १८ १९

५ वही, पद सं० २१ २२

७ वही, पद सं० २४

९ वही पद सं० ३४-३७

११ वही, छंद सं० २४-६९

पाति के भेद-भाव का अभाव^१, प्रह्लाद, द्रौपदी की रक्षा एवं अहल्या की शाप-मुक्त करके सुदेह प्रदान करना, स्वयं कवि तुलसीदास की राम से प्रार्थना, राम के गुणों का कथन^२, राम की दयानुता से मिदराज जटायु एवं शबरी के उद्धार का उल्लेख, विभीषण एवं अजामिल की रक्षा, राम के गुण-यश-कृपा, सर्वोपरि शक्ति आदि गुणों का कथन^३ इस प्रकार तुलसीदास ने राम के सौंदर्य का बड़ी रुचि एवं तन्मीनता के साथ चित्रण किया है। उनका यह चित्र की बड़ा हृदय-प्राही है। हिडोला, अयो-या-सौंदर्य, राम-सौंदर्य, चमत्-विहार आदि के साथ-साथ दार्शनिक विषयों के चित्रण में भी उन्होंने बहुत रुचि दिखायी है।

‘कविरामनाटक’ के उत्तरकाण्ड का आरम्भ अयोध्या की शोभा, उसके भृगार एवं वैभव के वर्णन से होता है। इस काण्ड में सेनापति ने सब ओर कुश की ओर भी इंगित किया है जबकि ‘सूररामचरितावली’, ‘गीतावली’ और कविता-वली में इनकी कोई चर्चा नहीं है। ‘कवितावली’ के उत्तरकाण्ड में ‘गीतावली’ की अपेक्षा विषयों का नवीन रूप वर्णित है, भक्ति की श्रेष्ठता एवं महानता प्रदान की गयी है। इसमें राम-स्तुति एवं गुणों की अधिक चर्चा है। उनके पदों में कवि ने अपने वचन से लेकर अनिमित्त समय तक की जीवन-स्थितियों पर भी व्यक्तिप्रकाश डाला है। तुलसी के अधूरे प्रामाणिक जीवनवृत्त के आकलन में पद का विशेष योगदान है।

सूर के काव्य में हनुमान की जैसी उत्साह और वीरता से पूर्ण उक्तियाँ हैं, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। गीतावली और कवितावली में इस प्रकार की उक्तियाँ नहीं हैं। सूरदास का भावुक हृदय उनके ‘रामचरित’ सम्बन्धी पदों में पग-पग पर पलक पावने बिछाता हुआ, भक्तों और रसिकों को रसमग्न करता हुआ, उनमें अद्भुतना, सहृदयता और सवेदना जगाता हुआ दृष्टिगोचर होता है।

सामिक स्थलों की तुलना—कवि की भावुकता का ज्ञान सबसे अधिक उनके सामिक स्थलों की पहचान से होता है। इस क्षेत्र में सूर और तुलसी दोनों ही अद्वितीय हैं। इस सम्बन्ध में प० रामचन्द्र शुक्ल के विचार द्रष्टव्य हैं—‘राम कथा के भीतर ये स्थल हैं—अन्यन्त भर्त्स्याराम का अयोध्या त्याग और पथिक रूप में वन-गमन, चित्रकूट में राम और भरत का भिन्नन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण की शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा। इन स्थलों को गोस्वामी

१. कवितावली, उत्तरकाण्ड, छंद सं० ७०-७२

२. वही, छंद सं० ७८-९२

३. वही, छंद सं० १२०-१२८

तुलसीदास जी ने अच्छी तरह पहचाना है^१ इनका उन्होंने अपने मानम, कवितावली और गीतावली में अत्यन्त सहृदयता के साथ वर्णन किया है ।

सूरदास ने भी अपने राम-काव्य में इन स्थलों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है । इस सदर्भ में डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के विचार अवलम्बनीय हैं—“रामकाव्य निर्माण अपनी हृदय-गत भावनाओं से विवश होकर ही किया था । उनका प्रयोजना कथा को पूर्वापर प्रसंग के साथ कहना नहीं था, अपितु भावों की मार्मिकता प्रस्फुटित कर देना मात्र था । इसी कारण उनके द्वारा चुने हुए मार्मिक स्थल जिनमें राम-जन्म, बाल केलि, धनुर्मग, कैवट-प्रसंग, पुरुषधू-प्रणन, भरत भक्ति, सीता हरण पर गम विलाप हनुमान द्वारा सीता-खोज, हनुमान सीता सवाद, रावण मदोदरी-सवाद, लक्ष्मण-शक्ति पर राम विलाप, हनुमान का मजीवनी लाना, सीता की अग्नि-परीक्षा और राम का अयोध्या-प्रवेश विशेष उल्लेखनीय है ।”^२ गीतावली में दशरथ कहते हैं —

मोको विधु वदन विलोकन दीजै ।

राम लखन मेरी यह भेंट, बलि जाउ जहा मोहि मिलि लीजै ।।^३

हा शब्दों में दशरथ का हृदय चित्रण है । वे स्पष्ट शब्दों में कह दत है कि उनकी यह भेंट अंतिम है । अतः उन्हें राम लक्ष्मण के चन्द्र वदन से जितनी शीतलता मिल सके, मिल जाय, क्योंकि अत्र भविष्य में उनके दर्शन सम्भव नहीं ह । कवितावली के अयोध्याकाण्ड में यह प्रसंग नहीं है । सूर-रामायण में दशरथ केवल एक दिन के लिए राम को रोव लेना चाहत है, चार प्रहर उनके भीठे वचनों को सुनकर अपन हृदय की ज्वाला को शीतल करना चाहत हैं, पूर्ण विश्वास है कि राम के बाद उनका जीवित रहना सम्भव नहीं है इसलिए राम के दुलभ दर्शन को वे एक दिन के लिए और सुलभ बना लेना चाहते हैं ।

गीतावली में जब राम-लक्ष्मण और सीता वन-पथ पर जात है । राम-बधुएँ उनको देखकर उनके दर्शन से प्रसन्न और उनके वनवास से अत्यधिक दुःखी हानी हैं । व उनका वृत्तान्त सुनकर बँबेयी और दशरथ की निंदा करती है—कैसे मानु पितु कैसे न प्रिय परिजन है ।” कवितावली में भी—तुलसी सुनि ग्राम बधू विथकी

१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल त्रिवेणी, पृ० १४४

२ डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा सूरदास, पृ० २९४

३ तुलसी ग्रथावली, गीतावली, पृ० २७६

४ वही, पृ० २८१

पुलकी तन ओ चले लोचन चबै”^१ वर्णित है। उनके मन और शरीर राम को अधिक दशा में देखकर सतप्त हैं।

सूरदास की ग्राम-वधुएँ राम, लक्ष्मण, सीता की इस दशा से दुःखी होकर अधु-वर्षा करती हैं, अपनत्व भूल कर उनके पीछे-पीछे चली जाती हैं, उन्हें अतिथि सदृश अपने घर ले जाना चाहती है। गीतावली में भरत राम-वन-गमन से माता की करनी के पञ्चाताप रूपी अग्नि में जल रहे हैं। माता कँकेयी की भस्मना करते हुए अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, राम के बिना उनके लिए सब व्यर्थ है। कवितावली में इस विषय का कोई कथन नहीं है। भरत के अन्दर ग्लानि की भाग सुलग रही है, राम को भरत के कारण वन-वन भटकना, इससे बढकर दूसरा पाप भरत अपने लिए नहीं समझते। राज्य उन्हें अग्नि सदृश जल रहा है। वे कहते हैं—“कौन काज यह राज हमारे, इहि पावक परि कौन जियो।”

श्री अग्रदास कृत अष्टयाम पदावली—मुक्तक काव्य होने से कथावस्तु का क्रमिक उप-स्थापन आवश्यक नहीं है। पूर्व लिखित गीतावली, कवितावली और सूररायायण में तो कथावस्तु का कुछ स्वरूप निश्चित एवं क्रमबद्ध है किन्तु अष्टयाम में केवल बालकाण्ड के विषय प्रमुख है। अन्य काण्ड के विषयों का निरूपण नहीं है। केवल उनकी दिन-चर्या का वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत राम का प्रातः उत्थापन, वाग-विहार, भक्ष-दान, पति-पूजन, कलेऊ, सास ससुर-पूजन, शृंगार, वाणी सभा, कुज विहार, चौपड-खेत, गुरुजन-स्वागत, सखियों का गान, आवेट लीला, दिन का शयन, दिन का जामरण, शृंगारवन, ग्रीष्म में सरयू-विहार, श्री प्रमोद वन विहार, श्री अशोक वन विहार, लीला-विहार, श्री ओहवर विहार, कलेऊ विहार, वसंत पवनी, झूलन विहार, व्याह, शयन, अष्टयाम प्रमग झाकी पद, राम वधार्थ उत्सव, सर्वेश्वरी जू की वधार्थ आदि की चर्चा है। इसकी मुख्य विशेषता, जो गीतावली, कवितावली, सूर-रामायण से भिन्न है, वह यह है कि अष्टयाम में राम की रतिकेलि बड़ी कोमल एवं रस-पूर्ण शब्दवाली में निबद्ध है। इसमें कलेऊ के विभिन्न भोजनों का निरूपण है। अन्य प्रसंगों में राम और सीता का रूप सौंदर्य, उनके विभिन्न दैनिक कार्य कलाप एवं रति चर्चा विवेक रूप से उल्लिखित है। अग्रवाम रचित ध्यान मंजरी में कथावस्तु के नाम पर केवल राम का अद्वितीय रूप-मौन्दर्य चित्रित है, साथ ही अयोध्या तथा गरयू नदी

की शोभा वर्णित है। कवि का लक्ष्य राम कथा सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख करना नहीं जान पड़ता। मुक्तक रूप में उसने कवि न राम के सौन्दर्य और प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन मात्र किया है।

नाभादास कृत अष्टयाम—इसमें वधावस्तु का विषय केवल बालकाण्ड से सम्बंधित है। अन्य काण्डों के विषयों का निरूपण नहीं है। बालकाण्ड विस्तृत रूप में वर्णित है, छोटी सी छोटी वस्तु का भी विचार मिलता है, जैसे राम और सीता की केमि (काम-चीटाएँ), दानों का अलौकिक रूप, वेश-भूषा, खान-पान, वस्त्राभूषण, रहन सहन आदि। इसमें जिन विषयों की चर्चा की गई है, वे हैं—राम गुरु स्वरूप हैं, उनकी वदना, राम के चरित कहन में अपनी बुद्धि को नुछलता प्रकट करने हुए सकाच करना, सहनारियों की विनिष्टता, अवधगुरी की शोभा, सहनारियों (सेविकाओं) के विशेष कार्यक्रम, राम और सीता के जागरण हेतु विभिन्न वाद्य-यंत्रों का वादन एवं नृत्य तथा अनेक प्रकार के मधुर रसपूर्ण वचन कहना। वधावस्तु की एक विशेषता हृदय के तारों को झटृत करने वाला सयोग शृंगार का वर्णन है। प्रातः अनेक प्रकार के अनुनय-विनय एवं रसिक साधनों से जागने पर राम और सीता गीघ्रता में परस्पर एक दूसरे के आभूषण धारण कर लत हैं।^१

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुक्तक रामकाव्यकारों की कृतियों में रामकथा के विविध पक्षों का काण्डों के अनुसार विभक्त कथाओं में अधिशास साम्य होते हुए भी यत्नरत भिन्नता भी दृष्टिगत होनी है। इसी अध्याय के अन्तर्गत सभी आलोच्य कवियों की रामकथा का तुलनात्मक विवेचन इस दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है ताकि उनकी नवीनता और मौलिकता का स्पष्ट आभास हो सके। विशेष रूप से मार्मिक स्थितियों की ही तुलना की गयी है और प्रासंगिक रामकथा के रूपों का भी विवेचन किया गया है।

१ सिय के भूषण लाल मेंवारे। लालन के भूषण सिय धाँरे ॥

तृतीय अध्याय मुक्तक रामकाव्यों में चरित्र-चित्रण

आलोच्य कृतियों के पात्रों में कुछ पात्र राम-यक्ष के हैं और कुछ रावण-यक्ष के। अतएव सुविधा के लिए दोनों वर्गों के पुरुष और स्त्री-पात्रों के चरित्र अलग-अलग लिखना ही उपयुक्त है।

१. राम यक्ष के पुरुष-पात्र—उन वर्ग के पात्रों में दशरथ, राम, भरत, हनुमान और अगद प्रमुख हैं—आलोच्य कृतियों के आधार पर इनके चरित्र इसी क्रम से दिये जा रहे हैं।

क. दशरथ—अयोध्या के राजा दशरथ के तीन रूपों का चित्रण आलोच्य कवियों ने किया है, वे हैं—उनका यज्ञ-रक्षक रूप, पति-रूप और पिता-रूप। सूरदास ने इन तीनों रूपों के सम्बन्ध में सकेत किया है। तुलसीदास ने केवल अन्तिम के चित्रण में रुचि ली है, परन्तु सेनापति तीनों रूपों के सम्बन्ध में मौन है।

अ. यज्ञ रक्षक-रूप—विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा के लिए राजा दशरथ द्वारा अपने दोनों पुत्र उनको सौंप देने की बात बहुत प्रसिद्ध है। 'मानस' में इस अवसर पर राजा पुत्रों के मोह में पड़कर 'राम देत नहि बनहि गोसाईं' आदि कहकर अपनी असमर्थता दिखाते हैं। परन्तु सूरदास के दशरथ विश्वामित्र द्वारा राम की याचना सुनते ही दोनों पुत्रों को इनके साथ करके अपने यज्ञरक्षक रूप का प्रमाण देते हैं।^१

आ. पति-रूप—कैकेयी के प्रति राजा दशरथ की विशेष आसक्ति भी प्रसिद्ध है। स्वयं कैकेयी भी इस बात को समझती है, इसीलिए 'मानस' में कैकेयी के कोपभवन में होने की बात सुनते ही राजा दशरथ 'सूख' जाते हैं^२ और कवि

१. रामचरितमानस, बा० का०, दो० २०८ क

२. दशरथ सौं रिपि आनिं कह्यो ।

असुरनि सौ जय होन न पावन, राम लपन, तब मम दयो ॥

—सूरसागर, ९, २१

३. कोप भवन सुनि सकुचेउ राऊ । भयबस अगदुड परइ न पाऊ ॥

—रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, दोहा २५

उनकी दशा देखकर 'काम प्रताप बडाई की बात कहकर व्यग्न करने लगता है ।' सूरदास न भी इस प्रसंग को उठाया तो है, परन्तु उनके दशरथ स्वयं आकर राम को युवराज बनाने की अपनी योजना कैंकेयी को बताता है और तभी कैंकेयी उनसे राम का वनवास और भगत का राज्य माग लेती है ।^१ कैंकेयी के सर्वथा अप्रत्यागित वचन सुनकर राजा उसे शर-बार ममज्ञात है लेकिन वह अपना हठ नहीं छोड़ती । इस तरह सूर ने दशरथ के सामान्य परिणाम का चित्रण किया है, कामुक पति रूप का नहीं ।

इ पिता-रूप—दशरथ के पिता रूप चित्रण में तुलसीदास का वर्णन सर्वाधिक विस्तार से है । उनके दशरथ 'गीतावली' में पुत्र जन्म सुनत ही अत्यन्त हर्षित हुआ है, 'अपार दान दन है' और सभी जातकर्म सोल्लास सप्तन करात है ।^१ 'विवितावली' में राजा भिषु राम को स्नह से गोद में लिय दिखायी देत है ।^२ सूर 'रामचरितावली' में भी कवि ने दशरथ द्वारा राम जन्म पर 'नग हीर दान करन' आर हय चीर लुटा' की बात कही है । सूर के दशरथ वशिष्ठ मुनि से पुत्रा का भविष्य पृच्छते भी बताये गये हैं ।^३ राम विवाह के प्रसंग में सूरदास ने तो राजा दशरथ के सोल्लास बर-बल सहित लौंने भर की बात कही है,^४ परन्तु तुलसीदास ने यद्यपि 'विवितावली' में यह प्रसंग छान्न दिया है, तथापि 'गीतावली' में उसका भीरी गणेश का पूजन करने बारात सजाकर जतकपुर की ओर

१ सूरपति बसड बाहुवल जाकैं । नरपति सकल रहहि रख ताकैं ।

सा सुनि निय रिस मयउ सुबाई । दखहु काम प्रताप बडाई ॥

—रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड, दोहा २५, १ से ५

२ यह सुनि श्री ली नारि कैकयी, आनी वचन सभारी ।

चौडहें वर्ष रह बन राखव, छल भरन सिर धारी ॥ —सूरसागर, ९, ३०

३ गीतावली, दानकाण्ड, पद १ ४ वही, पद २ ५ वही, पद ३ से ५

६ अवधेश क द्वारे मकारे गई सुत गोद के भूपति ल निक्से ।

—विवितावली, बालकाण्ड, छंद १

७ दन दान राख्यौ न भूप कछु, महा बडे नग होर ।

—सूरसागर, ९, १६

८ माणघ वन्दी सुन लुटाय, गो गयन्द हय चीर ।

—सूरसागर, ९, १८

९ पूछन रिपिहि अजोण्या वी पति, कहिये जनम गुसाई ।

—सूरसागर, ९, १७

१० दशरथ चने अवध आनदत ।

—सूरसागर, ९, २७

प्रस्थान करना लिखा है ।^१ पुत्रों के विवाह देखकर 'गीतावली' के दशरथ जनक-राज के साथ अपने अंक में आनन्द सिंधु भरते बताये गये हैं ।^२

'कवितावली' के अयोध्याकाण्ड का आरम्भ वनवाम-प्रमग से हुआ है, परन्तु 'सूर-रामचरितावली' और 'गीतावली' में मारी कथा मप्रमग वर्णित है । सूर के दशरथ राम को युवराज बनाकर स्वयं वनवाम-व्रत लेने को प्रस्तुत होते हैं तो 'गीतावली' में भुनिवर बमिष्ठ से राम को युवराज बनाने की प्रार्थना करने दिखाये गये हैं ।^३ 'गीतावली' के दशरथ कैकेयी को अनेक प्रकार से ममझाते हैं और उनके हठ न छोड़ने पर इतने विकल होते हैं कि उनके नेत्रों से अश्रुधाराएँ प्रवाहित होने लगती हैं ।^४ अन्त में 'सूरसागर' और 'गीतावली' दोनों में दशरथ वन जाने को प्रस्तुत राम से अपने पाम कुछ 'याम' ही रूक जाने की याचना करते हैं ।^५ 'गीतावली' के दशरथ इसके बाद मौन हो जाते हैं, परन्तु 'सूरसागर' के दशरथ कभी बिलछने हैं और कभी कैकेयी की भर्त्सना करते हुए उनके कठोर हृदय को द्रवित करने के लिए अनेक प्रकार से उसे समझाते हैं ।^६ इतना ही नहीं, जब राम वन को चलने लगते हैं तब सूर के दशरथ ऊंची अटारी पर चढ़कर उन्हें देखते-देखते भूविद्ध होकर गिर पड़ते हैं ।^७ सागण यह कि सूर-रामचरितावली' और 'गीतावली' में राजा दशरथ के पितृ-हृदय का चित्रण बहुत सुन्दरता से किया गया है ।

ख. राम—आलोच्य कवियों के नायक श्रीराम हैं, इसलिए सर्वाधिक विस्तार से उद्धोने इन्हीं का चरित्र लिखा है । पुत्र, भाता और पति—राम के प्रमुख तीन रूपों का वर्णन करने के साथ-साथ उनके कुछ अन्य गुणों की चर्चा भी सूरदास ने की है जबकि तुलसीदास ने 'कवितावली' में इनमें से अधिकांश रूपों को छोड़

१. तुलसीदास दशरथ बरात सजि, पूजि गनेसहि ऋते निसान ।

—गीतावली, बालकाण्ड, पद १०३

२. इत अवधेस, उहाँहि मिथिलापति, भरत अक सुख-सिंधु हिनोरी ।

—गीतावली, बालकाण्ड, पद १०५

३. सूरसागर, ९, ३०

४. गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद १

५. सूरसागर, ९, ३०

६. सूरसागर, ९, ३१

७. (क) सूरसागर, ९, ३३

(ख) गीतावली, अयोध्या०, पद १२

८. सूरसागर, ९, ३३

९. सूरसागर, ९, ३८

१०. सूरसागर, ९, ३९

दिया है, 'गीतावली' मे भी सभी जगो पर प्रकाश नही डाला है। सेनापति के 'कवित्त रत्नाकर' मे तो राम के चरित के सम्बन्ध मे केवल दो तीन छंद ही मिलते हैं।

अ पुत्र-राम—थीराम के आदर्श पुत्र-रूप का परिचय माता कौशल्या या विमाता मुमिद्रा के प्रति व्यवहार से उतना नही चलता जितना वनवास की आज्ञा देने वाले पिता और विमाता कैकेयी के प्रति व्यवहार से लगता है। मूल के राम कैकेयी के मुख से वनवास की आज्ञा ने सम्बन्ध मे पिता के मन्त्रोच की बात सुनते ही चतुर बुद्धि से मारी स्थिति समझकर आदर्श पुत्र की भांति पिता के सत्य की रक्षा के निष्ठ इस प्रकार दृढ़ निश्चयी हो जाते है कि राजा का कहना या स्नेह से मूर्च्छित हो जाना भी उन्हें नही रोक पाता। वे समझ लेते हैं कि मेरा मोह ही इनकी सारी वेदना का कारण है जिसकी ओर ध्यान देने का अर्थ होगा पिता के मर्त्य को स्मृति भ्रष्ट करना। चित्तकूट मे भी उनके निष्ठा का गण्यकार पाकर राम अपने को ही उसका दोषी मानकर बिताखने तो लगते हैं परन्तु जब भरत ने साथ साथ कौशल्या भी उनसे अयोध्या लौट चला को कहती है तब भी उनका दृढ़ स्वर मे उत्तर है—'चौदह बरष तात की आज्ञा मोर्पे मेटि न जाई।'

तात्पर्य यह कि पिता के सत्य की रक्षा को ही राम अपना सर्वोपरि कर्तव्य समझते हैं और अनेकानेक कष्ट गहकर भी अन्त तक उसका निर्वाह करत है।

कैकेयी ही वनवास प्रसंग का मुख्य कारण है। यह जानते हुए भी राम उसके प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव मन मे नही आने देते और माता कौशल्या के साथ साथ ही उसका सादर उल्लेख सदैव करते हैं। उदाहरण के लिए—तीनों माताओं के साथ समान व्यवहार करने की सीख उन्होंने भरत को दी है।'

आ भ्राता राम—भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों राम के अनुज हैं। इनमे से शत्रुघ्न के प्रति राम के स्नेह का स्वतंत्र चित्रण नही किया गया है, भरत के साथ-साथ उनका भी नाम कहीं-कहीं से लिया गया है, जैसे—

भरत शत्रुघ्न कियो प्रनाम, रघुवर सिन्ह कठ लगायो।

गद्गद् गिरा, सजल अति लोचन, हिय सनेह जल छाशो ॥''

१ सूरसागर, ९, ३२ २ सूरसागर, ९, ३२ ३ सूरसागर, ९, ३९

४ (क) सूरसागर, ९, ५२ (ख) सूरसागर, ९, ५२

५ सूरसागर, ९, ५३ ६ सूरसागर, ९, ५४ ७ वही, ९, ५५

भरत के प्रति राम के स्नेह का परिचायक दूसरा स्थल है, वनवास की अवधि समाप्त होने पर इनका अयोध्या लौटना। सूर के राम इस अवसर पर अपने सखाओं में भरत का परिचय जिन शब्दों में देते हैं, वे अपार स्नेह से ओतप्रोत हैं।^१ 'कवितावली' और 'गीतावली' का रचयिता इस सम्बन्ध में मौन है।

इ पति राम—सीता के प्रति राम के आदर्श पति-भाव का उद्घाटन मुख्यतः तीन स्थलों पर होना है। पहला है—वनवास-प्रसंग जिसमें सूर के राम वन के कष्टों से सीता को बचाने के लिए उनको अयोध्या में ही रुकने को कहते हैं—
तुम जानकी जनकपुर आहु।

कहा आनि हय मग भरमिहो, गइवर वन दुख निघु अवाहु।

दूसरा स्थल है—वन्य जीवन। सुकुमारी सीता वन के कष्ट भोगने में सर्वथा असमर्थ है, यह जानते हुए भी सूर के राम ने वन-यात्रा में उनकी सुख-सुविधा की कोई चिन्ता की, ऐसा कवि ने कही नहीं लिखा है। तुलसी के राम इस सम्बन्ध में अधिक उदार है। 'कवितावली' में सीता को आतुरता लखकर उनका नेत्रों से अश्रु बहाना^२ और सीता को श्रमित जानकर पैर के कांटे निकालने में विसम्भ करना,^३ तथा 'गीतावली' में उनको जिज्ञासा पर 'अभी वन कहीं' कहकर नेत्रों में जल भर लेना^४ आदि उल्लेख राम के आदर्श पति-भाव के पोषक हैं।

तीसरा स्थल है—सीता-हरण का, जब सूर के राम उनको कुटी में न पाकर बिलख उठते हैं।^५ बहुत खोजने पर भी जब सूर के राम को सीता का पता नहीं चलता तब तो वे विक्षिप्त-से होकर लक्ष्मण से अपनी दशा कहते हैं।^६

सूर के राम का यह उन्माद इतना बढ़ जाता है कि वे जड़-चेतन का भी भेद भूलकर द्रुम-बेली और पशु-पक्षी से उनका गता पृछने लगते हैं—

किरत प्रभु पृछत द्रुम बेली।

अहो यधु, काहु अवलोकी इहि मग यधू अकेली।

अहो विहग, अहो पनग नृप, या कदर के राइ।

अबके मेरी बिपति मिटाओ, जानकि देहु बताइ।

चपक पुहुप वरन मन सुन्दर, मनो चित्त अवरेखी ॥^७

१. सूरसागर, ९, १६८

२. वही, छंद १२

३. सूरसागर, ९, ६२

४. वही, ९, ६४

२. कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छंद ११

४. गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद १३

६. वही, ९, ६३

मीता की खोज में अशोकवाटिका पहुँचने पर हनुमान ने राम की विरह-दशा का जो वर्णन उनसे किया है, वह भी आदर्श पति भाव का परिचायक है—

कल्प समान एव छिन राघव, जम जम करि हैं बितवत ।

तार्त हों अकुलात, कृपानिधि ह्वहे पैंडो चितवत ॥^१

‘कवितावली’ में तो नहीं, ‘गीतावली’ में राम ने इस पक्ष का मामान्य संकेत भर है ।^२

ई राम के व्यक्तित्व के अन्य पक्ष—आलोच्य कवियों ने राम के चरित्र के अन्य कई पक्षों पर भी प्रकाश डाला है, यथा—शील, त्याग, शौर्य और आत्म-विश्वास वृत्तज्ञता, शरणागत वत्सलता, नीतिज्ञता, जन्मभूमि-प्रेम आदि । स्पष्ट है कि राम के व्यक्तित्व के इन अनेक गुणों पर प्रकाश डालकर आलोच्य कवियों ने उन्हें मानवता के उच्चतम निदर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्लाघ्य प्रयास किया है ।

शील—राम के शील का परिचय मूरसागर ने गुरुवर वशिष्ठ और वयो-वृद्ध मंत्री सुमन्त्र के प्रति विनम्र व्यवहार एवं श्रद्धा-भाव द्वारा दिया है । चित्रकूट में वे भरत को समझाते हैं कि उन दोनों को ही अपना शुभचिन्तक समझ कर उनकी मसलना से ही राज्य का संचालन करके तुम प्रजा का कल्याण कर सकोगे—

गुरु वशिष्ठ और मिलि सुमत सो परजा हेतु विचारें ।^३

चित्रकूट से गुरुवर वशिष्ठ और मन्त्रिवर सुमन्त्र की विदा के समय राम स्वयं भी उनसे विनय का व्यवहार करते हैं ।^४ वनवास के उपरान्त राम जब अयोध्या लौटते हैं, तब गुरुवर वशिष्ठ का परिचय उन्होंने जिन शब्दों में अपने सखाओं को दिया है, वह भी राम के शील का परिचायक है ।^५ तुलसीदास ने ‘गीतावली’ में विश्वामित्र के प्रति राम का ससम्बोध, समय और सबिन्ध बात करना बताकर उनके शील की पुष्टि की है ।^६ विश्वामित्र के प्रति राम के सेवा-भाव की प्रशंसा करते करते स्वयं कवि भी गद्गद् होकर कह उठता है—

१ मूरसागर, ९, ८७

२ (क) गीतावली, अरण्यकाण्ड, पद ११

३ मूरसागर, ९, ५४

४ वही, ९, १६७

(ख) वही, सुन्दरकाण्ड, पद ८

५ वही, ९, ५५

६ गीतावली, वानकाण्ड, पद ५५

रूप के अगार, भूप के कुमार, सुकुमार,
 गुर के प्रान आधार मग सेवकाई है ।
 नीच ज्यों टहल करै, राखै रख अनुमरै,
 कोसिक के कोही बस किये दुह भाई हैं ॥^१

व्याख्य—राम के त्याग का वर्णन तुलसी ने 'कवितावली' के दो छंदों में किया है। राजसी वस्त्राभूषणों के साथ-साथ अयोध्या का पैतृक राज्य 'बटाऊ' की भांति त्याग देना साधारण बात नहीं थी।^२ कविवर सेनापति ने राम के मानवीय गुणों की विशेष चर्चा नहीं की है, फिर भी उनके त्याग की प्रशंसा करने का लोभ वे नहीं सवरण कर पाये हैं।^३

शौर्य और आत्मविश्वास—विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए राम ने जिस असाधारण शौर्य का परिचय दिया, उसका वर्णन आलोच्य कवियों ने नहीं किया है। हाँ, धनुष-भजन के अवसर पर उसके साकेतिक वर्णन में प्रायः सभी ने रुचि ली है। कवि सूर उस पिनाक को 'अतिदुसह' और 'दीरघ' बताकर और तुलसी ने 'कवितावली' में समस्त कठोर पदार्थों का सार लेकर उसके निर्माण किये जाने की बात कहकर^४ उसका भजन करने वाले राम के असाधारण शौर्य की ही परोक्ष पुष्टि की है। इस अवसर पर उपस्थित राजाओं पर राम-प्रताप के आतंक का वर्णन सेनापति ने भी किया है।^५

'गीतावली' में कवि ने राम के आत्मविश्वास का बहुत सुन्दर परिचय दिया है। रावण द्वारा सीताहरण की बात मरणामन्न जटाधु से सुनकर राम उनमें निवेदन करते हैं कि पिता से तुम इस घटना का जिक्र मत करना, कुछ दिनों में स्वयं रावण सारिवार वहाँ आकर अपनी करनी और उसका फल उन्हे सुनाएगा—

१. गीतावली, बालकाण्ड, पद ७१

२. कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छंद १ और २

३. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद २९

४. यह अति दुसह पिनाक, पिता प्रन राघव बयस किमोर ।

इन पै दीरघ धनुष चढ़ै बयो, सखि ! यह संख्य मोर ॥

—सूरमागर, ९, २३

५. कवितावली, बालकाण्ड, छंद १०

६. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद १२

मेरी सुनियो, तात ! सँदेसो ।

सौय हरन अनि कहेहु पिता सो, ह्वैहै अधिक अँदसो ।

रावरे पुन्य-प्रताप-अनल महँ अनप दिननि रिपु दहिहँ ।

कुल ममेत सुरसभा दसानन समाचार सब कहिहँ ॥^१

सभा के युद्ध मे राम ने जिम शौर्य का परिचय दिया, उसका वर्णन भी सभी आलोच्य कवियो ने किया है ।

विभीषण को अपने पास आया जानकर राम उसकी सभा का राज्य देने की प्रतिज्ञा जिम प्रकार करते है, उनसे भी उनका असाधारण आत्मविश्वास ही सूचित हाता है—

तब हो नगर अजोड्या जँहो ।

एक दान सुनि निश्चय मेरो, राज्य विभीषन दँहो ॥^२

कृतज्ञता—जटायु, हनुमान एव अन्य सहायको के प्रति उनकी सहायता के लिए, आलोच्य कवियो ने राम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करन बताये गये है । जटायु के प्रति राम की कृतज्ञता का उल्लेख 'गीतावली' मे विशेष रूप से हुआ है ।^३ हनुमान के प्रति राम की कृतज्ञता सूचित करने के लिए तुलसी ने तो 'कवितावली' मे इतना ही लिखा है कि ये मानो उनके हाथ बिक गये—

हाथ हरिनाथ के बिकाने रघुनाथ जनु,

सीलसिन्धु तुलसीम भला मान्यो भलि कै ॥^४

परन्तु सूर ने उसका अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन किया है । उनके राम तो लक्ष्मण के शक्ति लगन पर हनुमान को 'मकटमित्र', 'पुनीतमीन' और 'हितवधु' तक कहने है—

कहौ गयो माछत पुत्र कुमार ।

ह्वै अनाथ रघुनाथ पुकारे, मकट मित्र हमार ॥

अहो पुनीत मीत बेसरिसुत, तम हित वन्धु हमारे ।

१ गीतावली, अरण्यकाण्ड, पद १६

२ सूरमागर, ९, ११३

३ गीतावली, अरण्यकाण्ड, पद १३ मे १५

४ कवितावली, लकावाण्ड, छंद ५५

५ सूरमागर, ९, १४७

शरणागत वत्सलता—आलोच्य कवियों ने विभीषण को राम की शरण में आया बताकर इनकी शरणागत-वत्सलता के वर्णन का अवसर निकाल लिया है। राम के इस गुण को 'कवितावली' और 'कवित्तरत्नाकर' में विशेष रूप से उभारा गया है। विभीषण को लकाधीन बनाने का ध्यान राम की इतना अधिक है कि लक्ष्मण के शक्ति लगने पर भी भाई के जीवन से अधिक राम उनकी ही चिन्ता करते हैं।^१

'कवितावली' में भी राम को न तो सीता की चिन्ता करते बताया गया है और न लक्ष्मण की, चिन्ता वे करते हैं तो शरण में आये हुए एकमात्र विभीषण की—

तीव्र हरी, रन बधु परपो, पँ भरपो मरनागत मोच हियो है।

बाँह-पगार उदार कृपालु, कहाँ रघुवीर सो बीर बियो है ॥^२

सेनापति ने राम की शरणागत वत्सलता का वर्णन दो छंदों में किया है^३ और उसे अपने नायक की असाधारण शानवीरता के रूप में देखा है।^४

नीतिज्ञता—श्रव्यहार कुशल व्यक्ति आवश्यक प्रसंगों और समस्याओं के सम्बन्ध में अपने महायुक्तों से मंजना करके उनके मनोभावों का परिचय वा लेता है और उनकी सम्मति भी जान लेता है। 'गीतावली' के राम इसी नीतिज्ञता का परिचय उस समय देते हैं जब राक्षसराज रावण का अनुज विभीषण उनकी शरण में आता है। उसे आश्रय दिया जाय या नहीं, यह जानने के लिए राम 'जाम्बवान, सुग्रीव, नल, नील, अंगद आदि को बुलाते हैं', जब सबके साथ-साथ 'हनुमान' और 'लक्ष्मण' भी उसे शरण देना ही उपयुक्त बताते हैं, तभी राम दैसा करते हैं। स्पष्ट है कि राम की इस नीतिज्ञता ने उक्त सहायकों का मान उनकी दृष्टि में बढ़ा दिया होगा।

जन्मभूमि-प्रेम—राम के जन्मभूमि-प्रेम का वर्णन केवल सूरदास ने दो पदों में किया है।^५ एक पद में राम लका से लौटते समय जन्मभूमि अयोध्या को मुर-पुर से भी अधिक श्रेष्ठ बताते हैं।

१. कवितावली, लकाकाण्ड, छंद ५२

२. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद ३९, ४०

३. गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद ३२

४. मूर रामचरितावली, पद १९१

२. वही, छंद ५३

४. वही

६. वही, पद ३३

८. वही, पद ३४

राम के व्यक्तित्व के अनेक और गुणा की चर्चा आलोच्य कवियों न की है, परन्तु उनके नायक के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण का परिचय केवल उक्त गुणों से ही मिल जाता है ।

ग भरत—भ्रातृ-स्नेह के कारण प्राप्त राज्य का जो अनाधारण त्याग भरत ने किया, वही हिन्दू समाज की दृष्टि में उनको स्मरणीय बनाय हुए है । 'गीतावली' और 'वित्तरनाकर' में भरत के इस महव का वैसा उल्लेख नहीं है जैसा सूर की रामकथा और तुलसी-गीतावली में । ननिहाल से नीटते ही भरत को अग्रज की वनयात्रा की सूचना मिलती है और सूर के भरत तत्काल कैंकरी के पास पहुँच कर उसके 'कुमत्त' के लिए उसकी भर्त्सना करते हुए कहते हैं—
तैं कैंकई कुमत्त बियो ।

अपने कर करि काल हँकारयो, हठ करि नृप अपराध लियो ।^१

धूग तब जम, जियन धूग तेरो, वही बपट मुख बाता ।^२

'गीतावली' के भरत भी माता कैंकरी से प्रति, सूर के भरत की भाँति ही, इस अवसर पर कटु वचन कहते सुनायो देते हैं ।^३ इसी प्रसंग के दूसरे पद में 'गीतावली' के भरत का स्वर कुछ अधिक सघट हो गया है, सम्भवतः राम के स्वभाव की उदारता के स्मरण ने ही उनके स्वर की कटुता दूर कर दी है ।^४

कौणत्या और भरत की भेंट का प्रसंग 'सूरसागर' में नहीं है, परन्तु 'गीतावली' में भरत जिन शब्दों में माता के कुमत्त से अपनी अनभिज्ञता सूचित करते हैं, उनसे इस प्रसंग में उनकी स्थिति स्पष्ट है—

जो पैं ही मानु मने महँ लूँही ।

तो जननी । जूँ मे या मुख की कहीं कालिमा छवैही ?^५

भरत अयोध्या के राज्य को अग्रज का ही प्राप्य समझने हैं । इसी कारण वे बहुत स्पष्टता से कहते हैं—

(क) हम सेवक, वै त्रिभुवन पति, कत स्वान सिंह बलि खात ।^६

१ सूरसागर, ९, १६५

२ वही, ९, ४८

३ वही, ९, ४९

४ गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद ६०

५ वही, पद ६१

६ गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद ६२

७ सूरसागर, ९, ४७

प्रथम परिचय धनवास-प्रसंग में मिलता है, जब उनके मुख से अयोध्या में ही रहने की बात सुनते ही^१ वे नेत्रों में जल भरकर उनके चरणों से लिपट जाते हैं।^२

आ. आज्ञाकारिता—लक्ष्मण यों तो सभी अवसरों पर अग्रज की सभी आज्ञाएँ शिरोधार्य करते बताये गये हैं, परन्तु 'गीतावली' में सीता का निर्वासन ऐसा प्रसंग है जहाँ उनकी आज्ञाकारिता विशेष रूप से सामने आती है। राम की इस अवसर पर निष्ठुर आज्ञा है गर्भवती सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आने की जिसे लक्ष्मण केवल 'जो आज्ञा' कहकर ही शिरोधार्य करते हैं।^३ विधि की वामता देखकर लक्ष्मण स्नानि से गल रहे हैं,^४ भावज के दीन वचन सुन कर उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं,^५ बहुत विकल होने पर भी वे आज्ञापालन से पीछे नहीं हटते और यही सोचते हैं कि पिता को कठोर वचन कहने का ही कुफल आज हम दारुण दुःख के रूप में मुझे सहन करना पड़ रहा है।^६ इसमें कोई सन्देह नहीं कि लक्ष्मण को आज जिस कर्म के सम्पादन का दायित्व सौंपा गया है, वह घोर कष्टदायी है, परन्तु अग्रज के प्रति आज्ञाकारिता का ऐसा आदर्श भाव उनमें है कि वे उनका प्रत्येक आदेश 'अविचारणीय' रूप से करणीय मानते हैं, चाहे उसमें सम्पादन में उनको कितना भी मानसिक क्लेश क्यों न सहना पड़े। 'गीतावली' के कवि ने इस अवसर पर लक्ष्मण की घोर मानसिक पीड़ा का मार्मिक अंकन किया है।^७

इ. आत्मविश्वासपूर्ण शौर्य—लक्ष्मण के आत्मविश्वास का प्रथम परिचय धनुषभग के अवसर पर मिलता है। किसी प्रतिष्ठित वीर द्वारा धनुष का भंग न होना देखकर जब राजा जनक निराश होकर वीरों को साछित करने वाले वचन कहते हैं, तब लक्ष्मण आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में अपने शौर्य का बखान करते हुए उत्तर देते हैं—

भूपति न्निदेह कही नीकिर्य जो भई है।^८

बड़े ही ममाज आजु राजनि की माज-पति

हाकि आँक एक ही पिनाक छीनि सई है।^९

१. मूरसागर, ९, ३६

२. मूरसागर, ९, ३७

३. गीतावली, उत्तरकाण्ड, पद २७

४. 'नपन गरत मनानि'

५. गीतावली, उत्तरकाण्ड, पद २९

—गीतावली, उत्तरकाण्ड, पद २८

६. वही पद ३०

७. वही, पद ३१

८. गीतावली, उत्तरकाण्ड, ८५

श्रीराम द्वारा घनुष तौड़ दिये जाने पर जय कुटिल राजागण विवाह का विरोध करने को प्रस्तुत हो गये और उनका वह भाव देखकर जनकपुर वासी भयभीत से दिखायी देने लगे तब भी लक्ष्मण द्वारा निर्भीक स्वर में कहे गये वचनों से उनके आत्मविश्वास का परिचय मिलता है ।^१

लक्ष्मण के युद्ध में विश्वविजयी राक्षसराज की सना के चुन हुए वीरो-मेघनाद और कुम्भकर्ण को मारने की प्रतिज्ञा सूर के लक्ष्मण करते दिखायी देत हैं—

(क) रघुपति जी न इन्द्रजित मारौं ।

तौ न होउँ चरननि की चंग, जी न प्रतिज्ञा पारौं ।^२

(ख) लपन कछो करवार सम्हारौं ।

कुम्भकन अह इन्द्रजीत की, टूँ-टूँ करि डारौं ।^३

‘गीतावली’ में तो नहीं, ‘कवितावली’ में एक छंद में लक्ष्मण के शौर्य का वर्णन तुलसी ने भी किया है—

सूर गजोद्वल साजि सुसाजि सुसेन धरे वगमेन चरे हैं ।

भारी मुजा भारी, भारी मरीर, बली विजयी सब भौनि भन हैं ।^४

इ हनुमान—हनुमान के चरित की दो विवेचनाओं—आज्ञाकारिता और असाधारण वीरता का वर्णन प्रायः सभी आलोच्य कवियों ने मुक्त कण्ठ से किया है ।

अ. आज्ञाकारिता—हनुमान अपने को श्रीराम का सेवक समझते हैं और ‘सेवक’ का आदर्श स्वामी का आज्ञाकारी होना ही मानत है—

सेवक को सेवापन एतो, आज्ञाकारी होइ ।^५

हनुमान इस सेवक धर्म के निर्वाह में तभी तत्पर हो पाते हैं जब उन्हें अपने स्वामी की आज्ञा मिल जाती है । सूर ने भी यहाँ तक कह दिया है कि राम की आज्ञा ही जैसे हनुमान को असाधारण कार्य करने की शक्ति प्रदान कर देती है—

हनुमत बल प्रगट भयो, आज्ञा जय पाई ।^६

तात्पर्य यह कि कार्य सम्भव है या असम्भव, हनुमान के सामने इसका प्रश्न नहीं उठता, यम जिस कार्य के लिए स्वामी की आज्ञा मिल गयी, वह समझिए कि पूर्ण हो गया, परन्तु जिस बात के लिए आज्ञा नहीं मिलती है उसका सम्रादन करने में वह अन्त तक सकोच बना रहता है । कहना चाहिए कि उसके सम्पादन

१ सूरसागर, ९, १३७

२ वही, ९, १४३

३ सूरसागर, ९, ९९

४ वही, पद ९५

५ कवितावली, लक्ष्मणकाण्ड, छंद ३३

६ वही, ९, ९६

का उनको ग्राह्य ही नहीं होता । अगोक-याटिका में उन्होंने गीता से कहा भी है कि रावण को मारकर आपको मैं राम के पाम इगी कारण नहीं ले जा रहा हूँ कि राम ने मुझे वैसा करने की आज्ञा नहीं दी है—

क. रावन मारि तुम्हें ले जानो, रामाज्ञा नहि पायो ।

घ. अर्घहि लिवाइ जाउँ मय गिपु हति,

ठरपत हों आज्ञा अमानाहि ।^१

लका जलाकर हनुमान ने अग्न स्वामी की शक्तिका आत्मक ही राक्षसों पर वैश्या है, फिर भी उन्हें चिन्ता नहीं रहती है कि बिना स्वामी की आज्ञा पाये वैसा करके मैंने अपराध ही किया है—

गोवि त्रिय पवन पूत पछिताइ ।

बिन आज्ञा मैं भवन पजारे, अजस करिहे लोइ ।^२

सेतु-वन्दन के पूर्व राम एक बार हनुमान की ओर मात्त देखते ही हैं, वस उनकी दृष्टि के मूक आदेश से ही सूर के हनुमान को जैसे अपार बल मिल जाता है और वे दड़े आत्मविश्वास के साथ अनेक असाधारण कार्यों के मराइन को प्रस्तुत हो जाते हैं ।^३

लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हनुमान के अतिरिक्त कोई अन्य मजीबनी लाने में समर्थ नहीं है ।^४

तुलसी की 'गीतावली' में भी हनुमान आने स्वामी को बन्धु के वियोग में दुःखी देखकर इसी प्रकार की उक्तियाँ कहने हैं ।^५

उक्त कथन से स्पष्ट है कि सूर के हनुमान राम के परम आज्ञाकारी सेवक के रूप में चित्रित है । यो तो तुलसी, सेनागति आदि आलोच्य कवियों के हनुमान भी राम के आदेशों का गहरतापूर्वक पालन करने को सदैव कटिबद्ध

१. सूरसागर, ९, ८८

२. वही, ९, ९५

३. वही, ९, १०८-१०९

४. नाहिन और कियो कोउ समरथ, जाहि पठावौ दूत ।

को अब है पौरुष दिखरावै, बिना पौन के पुत ॥

—सूरसागर, ९, १४७

५. गीतावली, लकाकाण्ड, पद सं० ८

रहते हैं, परन्तु इन कवियों ने इनकी आज्ञाकारिता-भावना का उस रूप में चित्रण नहीं किया है जिस रूप में सूर ने किया है। जिनको हनुमान स्वयं स्वीकार करत है कि आपकी आज्ञा ही मेरा एकमात्र गल है जिसे पाते ही मैं सब कुछ तुरन्त कर डालना चाहता हूँ, कोई बात आगे के लिए नहीं टालना चाहता, परन्तु जब तक मुझे आपकी आज्ञा नहीं प्राप्त होती, तब तक जैसे मेरी गमछता पर ऐसा अकुश लग जाता है कि मैं कुछ बर ही नहीं पाता—

बिना कहे अकुस मेरे सिर, तर्त करत न आती ।

बात उठाय धरो नहिं २ खी और दिननि को लागी ॥^१

सेवक की आज्ञाकारिता की शोभा उसकी विनयशीलता में मानी जाती है। इस प्रकार विनयशीलता का आज्ञाकारिता की पूरक भावना कहा जा सकता है। सूर के हनुमान में यह पूरक गुण भी विद्यमान है। वे अनेक असाधारण कार्यों का संपादन करके भी उसका श्रेय स्वामी के प्रताप को ही सदैव देते हैं, अपनी शक्ति का गर्व कभी नहीं करते। सीता जब हनुमान से पूछती है कि दुस्तर सागर पार करके धमक्य राक्षसों द्वारा सुरक्षित तुम कैसे लौट मके, तब भी इनका विनयतासूचक उत्तर है—

राम प्रताप मग्न सीता को, यहै नाव कनधार ।

तिष्ठि अधार छिन में अवलधायी, आवत भई न वार ॥^२

लका में हनुमान के लौटने पर जब राम उनसे पूछते हैं कि वैलोक्य विजेता रावण की लका जलाकर सुरक्षित तुम कैसे लौट मके, तब भी इनका विनयतासूचक उत्तर है—

तुम्हरे क्रोध साप सीता के, दूरि जरत हम देखे ।

हैं जगदीश, कहा कहौं तुम सी, तुम बल तेज भुरारी ॥^३

मजीवनी लाकर जब हनुमान लक्ष्मण को जिलाने में सहायक बनत है और राम उनकी प्रशंसा करते हैं, तब भी हनुमान ससकोच कहने हैं—

बु बुछ करी सु प्रताप तुम्हारे, ही को करिखे लायक ।^४

असाधारण वीरता—सूरदास ने हनुमान की वीरोक्तियाँ तो बहुत विस्तार से दी हैं हैं, उनके असाधारण आत्मविश्वास का भी सुन्दर चित्रण किया है। वे रावण की सभा में बड़ी निर्भीकता से उसको फटकारते हुए कहते हैं—

१. सूररामचरितावली, पद सं० ११५ २. सूरसागर, ९, ६९

३. वही, ९, ७०

४. सूररामचरितावली, पद सं० १७७

ज जे तुव सूर सुभट, कीट सम न लेखी ।
 तो की दसरुष अघ, प्राननि विनु लेखी ॥
 नख सिख ज्यो मीन जाल, जइयो अग अगा ।
 अजहुँ नाहि सक घरत, वानर मनि भगा ॥
 जोइ मोइ मुझहि कहत, मरन निज न जानै ।
 जैसे नर, मृनिरात भरै बुध बखानै ॥^१

आगे चलकर अपन स्वामी राम से अपनी प्रशंसा सुनकर वे सविनय परन्तु आत्मविश्वामपूर्ण स्वर में कहने हैं—

हौं सेवक हरि ऐसी तुम्हरी, निज मुखकर का भाऊ ।
 सूर और असुर मबै जुरि आवैं, रन नहि पीठ दिखाऊँ ॥^२

सूरदास ने अपनी रामकथा में हनुमान की वीरता का वैसा चित्रण नहीं किया है, जैसा तुलसी की कवितावली में है। इस काव्य के लकाकाण्ड के अठ-दस छंदों में हनुमान के युद्धवीर रूप का बहुत सुन्दर चित्रण किया गया है।^३ 'गीतावली' में भी, सूर की रामकथा की भाँति ही हनुमान के युद्ध-वीर रूप का तो चित्रण नहीं किया है, हाँ राक्षसराज की सभा में अवश्य निर्भीकतापूर्वक कह-लाया है—

जो हौ प्रभु आपसु लँ चलतो ।
 तो यहि रिस तोहि महित दसानन ! जातु धान-रस दलतो ।
 गवन सो रसरज सुभट-रस महिन लक-खल खलतो ॥
 करि पुटपाक नाक-नायकहित घने घने घर घलतो ।
 बडे सम्राज राज-भाजन भगो, बडो काज विनु छलतो ॥^४

कविदर सेनापति ने रामपक्ष के पुरुषों में सम्भवतः सबसे अधिक वर्णन हनुमान का ही किया है जिसके सम्बन्ध में 'रत्नाकर' में सात छंद लिखे गये हैं। पहल चीन छंदों में उनके भागर पार जाने के वेग का वर्णन है।^५ हनुमान लका पहुंचते हैं—सीता की खोज में, परन्तु सेनापति उन दोनों के सन्नाह में रुचि न लेकर आगे के दो छंदों में लका-दहन का वर्णन करते हैं।^६ इसके उपरान्त सेनापति ने हनुमान के युद्ध-वीर रूप का और वर्णन एक छंद में बहुत प्रभाव-

१. सूरमाधर, ९, ९७

३. कवितावली, लकाकाण्ड, छंद ३८

५. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद ३२

२. सूररामचरितावली, पद १५४

४. गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद १३

६. वही, छंद ३५, ३६

पूर्ण किया है।^१ हनुमान को आलोच्य कवियों ने राम के सबको में शिरोमणि माना है और इसी कारण अपने स्वामी के श्रीमुख से उनका प्रशंसा म कहलवाया है—

जिह्वा रोम रोम प्रति नाही, पौरुष गनी तुम्हारे ।

जहा जहा जिहि काल मभारे, तह तह त्रास निवारे ।

सूर सहाइ वियो बनवसिके, वन विपदा दुख टारे ॥^२

अ अगद—वानरो के सुवराज अगद के चरित्र की जिन विशेषताओं का उल्लेख आलोच्य काव्यों में हुआ है, वे हैं—स्वामिभक्ति और आत्मविश्वास पूर्ण निर्भीकता ।

(अ) स्वामिभक्ति—अगद का पिता बालि राम द्वारा मारा गया था, इस लिए इस पक्ष के धीरे में यदि किसी की स्वामिभक्ति में किसी प्रकार मदेन्द्र किया जा सकता था तो वह था केवल अगद । केशवदाम की रामचंद्रिका में अगद का राम के प्रति कहा गया एक कथन है भी, जिसमें उमन युद्ध के लिए चुनौती दी है।^३ परन्तु आलोच्य कवियों का अगद, राम के प्रति पूर्ण स्वामिभक्ति का परिचय आद्यन्त देता है । लका की समा में अगद के पहुँचने पर जब रावण राम का उपहास करता है, तब स्वामी की निन्दा की खीज उसने तीखे स्वर में प्रकट की है।^४ अगद के ही मुख से राम द्वारा बालि का वध किये जान की वान मुनकर, उसी सूत्र को पकड़कर रावण राजनीति की चाल चलता है और उसने हृदय में पितृघाती राम के प्रति विद्रोह जगाने का कहता है।^५

वस्तुतः रावण के वे शब्द इतने प्रभावशाली हैं कि अगद यदि क्षण भर को विचलित हो गया हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी । रावण तभी एक और चुभता हुआ तथ्य सामने रखकर अगद को सुश्रीव के प्रति भी विद्रोही बनाने को कहता है—

होहि ऐसी बली, बाहै नहि मुग्धबल, बादि से ताप को बँर लीनी ।

तात क भ्रात तव भान पत्नी करी, सत्तु की मरन जाय मृड दीनी ॥^६

परन्तु सूर का स्वामिभक्त अगद रावण की चाल समझ लेता है और दृढ़तापूर्वक उत्तर देता है।^७

१ कवित्तत्त्वाकर, चौबीसराग, छंद ३७ २ सूरसागर, ९, १४७

३ केशवदाम, रामचंद्रिका, २६, ३४ ४ सूरसागर, ९, १२९

५ वही, ९, १३४

६ सूररामचरितावली पद १५१

७ सूरसागर ९, १३४

अगद के उत्तर का अर्थ रावण यह लगाता है कि अपने को साधनहीन समझ कर ही वानरो का यह युवराज सुग्रीव और राम से विद्रोह करने का साहम नहीं जुटा पा रहा है, अतएव वह नयी मुक्ति से काम लेता है और लका के आगे राज्य का प्रलोभन देकर कहता है कि यदि तू उनका विद्रोही बन जाय तो मैं समैन्य मेरी सब तरह से सहायता करने को प्रस्तुत हूँ ।^१ अगद की स्वामिभक्ति में यदि जरा भी शिथिलता होती तो उक्त प्रलोभन उसे अवश्य ढिगा देता, परन्तु राम के प्रति उसका सेवक भाव सच्चा है, इसी कारण वह दुःख स्वर में उत्तर देता है—

श्री रघुनाथ चरण धृत उर धरि, क्यों नहि लायत पाइ ?

मनके ईस परम करुनामय, सबही को सुखदाइ ।^२

आश्चर्य है कि 'कवितावली', 'गीतावली' तथा 'कवित्तरत्नाकर' आदि में अगद की स्वामिभक्ति की परीक्षा के उक्त प्रसंगों की चर्चा भी नहीं की गयी है ।

(आ) आत्मविश्वासपूर्ण निर्भीकता—राम का दूत बनकर अगद का लका की राजसभा में पहुँचना ही एकमात्र ऐसा प्रसंग है जिससे इसकी आत्मविश्वासपूर्ण निर्भीकता का उच्चतम परिचय मिलता है । इस प्रसंग का वर्णन प्रायः सभी आलोच्य कवियों ने समान रुचि से किया है । सूरदास का अगद तो रावण के व्यक्तित्व या उसके सैन्यबल से लेनामाला आतंकित नहीं होता और विवाद बढ़ते ही उसको मार डालने को खिसबाड़ ममता है ।^३ लका की राजसभा के प्रसंग में अगद के प्रत्येक वाक्य से उसकी निर्भीकता की पुष्टि होती है । उसके आत्मविश्वास का परिचायक वह स्थल है जब वहाँ उपस्थित सम्स्त राक्षस वीरों को चुनौती देता हुआ वह सश्रोत्र कहता है कि यदि कोई भी मेरे इस चरण को जरा भी ढिगा दे तो राम, सीता के लिए युद्ध किये बिना ही वापस चले जायेंगे ।^४ लका के सभी प्रतिष्ठित वीर अगद का पैर ढिगाने का लाख-लाख प्रयत्न करते हैं, परन्तु किसी को सफलता नहीं मिलती । तब रावण स्वयं ऐसा करने को उठता है । यह देखकर अगद ऐसी बात कहता है जिससे सारी सभा के सामने रावण खिन्न होकर रह जाता है । अगद का कथन है कि मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा, अपना उद्धार चाहता है तो जाकर राम के चरण पकड़—

१. सूरसागर, ९, १३४

२. सूरसागर, ९, १३४

३. सूरसागर, ९, १२९-१३२

४. वही, ९, १३२

कह्यो अगद, कहा मम चरन कौ गहत,
चरन रघुवीर गहि क्यो न जाई ।^१

कवितावली वा अगद भी रावण से बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है कि चित्तकूट पर्वत पर बसी लका को समुद्र में डुबो देना, केवल हाथ के थपड़ो से उसको तोड़ फोड़ नालना, तरे मारे सभामनों को भोजकर उन रक्त में नहाना आदि बातें मेरे लिए बहुत सुगम है परन्तु स्वामी की आज्ञा नहोन से नसा करन से अपन को रोक रहा हूँ। अब यदि मैं बालि का पुत्र होऊँगा तो युद्ध में तू दमो-मुण्डी के सारे दान ताड़ूगा।^१ कवितावली वा अगद दो छंदो म रावण की मभा म अगद द्वारा पाव रोपे जाने और किनी राक्षस वीर द्वारा उसे डिगान म सफल न हो पाने का वणन है जिसकी मेली से अगद के आत्मविश्वास के गान म कवि का स्वर भी सुनायी दता है।^१

गीतावली म अगद का दूतत्व लकाकाण्ड के तीन पदों^२ में वर्णित है, जिनम रावण को ममथान के लिए कहे हुए कुछ सनक कथन भात हैं।

‘कवित्तरत्नाकर मे अगद के दूतत्व का प्रसंग उठाया तो गया है, परन्तु कवि तत्सम्बन्धी छंदो म अगद के आत्मविश्वास के चित्रण मे उतना रस नहीं लेता जितना उसकी प्रशंसा मे। एक छंद में अगद द्वारा सभा मे पैर रोपे जान ही मानो पातालो वा पापड सा फूट जाना उसने बताया है।^३—यही बात तीमरे छंद के सम्बन्ध मे भी कही जा सकनी है, क्योंकि उसमे भी अगद के पाँव रापने पर भीषण परिणाम के भाव वर्णित है।^४

परन्तु उक्त दोनों के बीच के छंद मे अवश्य सेनापति ने अगद के मुख से आत्मविश्वासपूर्ण स्वर मे प्रभावशाली रीति से गर्वोक्ति कराई है।^५

रावण-पक्ष के पात्र—रावण, कुम्भवरण मेघनाद और विभीषण इस वर्ग के चार प्रमुख पात्रो की चर्चा आलोच्य काव्यो मे हुई है, परन्तु कवियो का ध्यान मुख्य रूप से केवल रावण पर ही केन्द्रित रहा है और उसके चरित के चित्रण मे ही उन्हीं सर्वाधिक रुचि दिखाई है। यह ठीक है कि राम के भक्त होने के कारण आलोच्य कविया ने रावण के दोषो का उद्घाटन तो विस्तार से किया है गुणो

१ सूरसागर, ९, १३५

२ कवितावली, लकाकाण्ड, छंद १४

३ कवितावली, लकाकाण्ड, छंद १५, १६

४ गीतावली, लकाकाण्ड, पद २ ३ ४

५ कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद ५३

६ वही, छंद ५५

७ कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद ५४

की उमेशा ही की है, फिर भी प्रसंगवश कुछ ऐसे उल्लेख उन्होंने कर दिये हैं जिससे रावण के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष भी पाठक के सामने आ जाता है।

क. रावण के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष—तुलसीदास, सेनापति आदि कवियों ने अपने परमोपास्य राम की भक्ति के आवेश में एक तो रावण के व्यक्तित्व को आनन्द्य काव्यों में उभारने की ओर ध्यान नहीं दिया है और यदि उसने सम्बंध में कुछ लिखा भी है तो उसकी मदाघता, गर्वोन्मत्तता आदि का ही अधिक वर्णन किया है। इसके विपरीत कवि सूरदास रावण के चरित्र के उज्ज्वल पक्ष के चित्रण की भी उमेशा नहीं करते। उन्होंने अपनी राम कथा में रावण की अलौकिक शक्ति, क्षत्रियोचित आत्माभिमान, असाधारण भक्ति और असाधारण आध्यात्मिक ज्ञान का भी परिचय देकर रावण के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान की है।

अ अलौकिक शक्ति—रावण की वीरता को असाधारण नहीं, अलौकिक कहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के राजाओं को ही नहीं, उसने देववर्ग को भी पराजित कर लिया है। इस तथ्य का उद्धाटन करते हुए उसने कहा है—

(क) पाक पावक करै, वार सुरगुरु कहै, येद ब्रह्मा पई पौरि टेरे।

जच्छ, मृतु, वामुकीनाग, मुनि गधग्व, सकरा वसु, जीति मे किये बेरे ॥

कोटि तैतीस मम सेव निसिदिन करत, —————।

(ख) सुर असुर नाग बनी जेतै है जगत में, इद्र, ब्रह्मा सरहि यै नवाए।

उत की छाह इन्द्रादि धरवर करै, ————— ॥

वस्तुतः रावण की उक्त असाधारणता का वर्णन करके सूरदास ने राम का ही माहात्म्य बढ़ाया है, क्योंकि जिसने सारे देववर्ग को अपने अधीन कर रखा हो, उसे मारने वाला उससे अधिक ही बली समझा जायगा।

आ. क्षत्रियोचित आत्माभिमान—सूर का रावण जन्म से ब्राह्मण भले ही रहा हो, परन्तु अस्त्र-शस्त्र द्वारा राज्य की प्राप्ति करने के उपरांत तो उसकी जीवन-वर्षा क्षत्रियोचित ही हो जाती है। अतएव रावण अपने क्षत्रियोचित आत्माभिमान का आलत निर्वाह करता है। अपनी भगिनी शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए तो उसने सीता का हरण किया था। इसलिए जब राम समैन्य लका पर आक्रमण करते हैं, तब रावण यदि प्राणो या राज्य के लोभ से उनकी शरण आ जाता तो उसका क्षत्रियत्व ही उसे धिक्कारने लगता। यही बात सूर के रावण ने अश्वत्थ से बहुत स्पष्ट शब्दों में कही भी है—

सकट पर जो सरन पुकारों, नौ छवौ न कहाऊ ।

जमहि तैं तोमस आराध्यौ, वैसे हति उपजाऊ ॥^१

नाम्यमें यह कि रावण का क्षत्रियोचित अभिमान ही उसही राम के सामने झुकने से अन्त तक रोकता रहता है क्योंकि पूर्व जन्म पर उसने प्राणों और राज्य की रक्षा भजे ही हो जाती, क्षत्रियत्व का विनाश निश्चित ही था ।

इ आराधरण भक्ति—रावण शिव जी का गुमा परम भक्त बतलाया गया है जिमने पूजा करके फूलों के स्थान पर अपने सिर हाथ से काट काट कर उन पर चढ़ाये हैं । यह तथ्य इतना विख्यात है कि स्वयं राम भी उस स्त्रीवार कृत हैं—

सिव पूजा जिनि भोंति करी है सोइ पदति परतच्छ दिखैही ।

दैत्य प्रगारि पाप फल प्रेरित, सिर माला सिव सीस चढ़ैहैं ॥^२

उधर गिब जी भी रावण की भक्ति से पूर्णतया सन्तुष्ट बातय गये हैं कि राम द्वारा उसके मारे जाने पर उसका सिर स्वयं उठा न जाते हैं—

सिर मेंभारि लै गयो उमावति, राख्यौ रुधिर की भारी ।^३

गीतावली में हनुमान् और अगद भी रावण की भक्ति और अपने तप की प्रशंसा करते दिखाये गये हैं । हनुमान का कथन है—

तपबधल, भुजबल, कै सनह बल, सिव-जिरचि नीकी विधि तोपे ।^४

इसी प्रकार 'गीतावली' के लकाकाण्ड में राम का दूत अगद भी राक्षसराज की प्रशंसा करता हुआ कहता है—

ता महें सिव-सेवा, विरचि घर,

भुजबल बिपुल जगत जस पायो ।^५

भक्ति की अनन्यता तब समझी जाती है जब भक्त अपने आराध्य के अनि-रिक्त किसी भी अन्य देवी-देवता की शरण जाना से दूर, उसका स्मरण तब न करने । मूर का रावण इसी अनन्य भक्ति का परिचय दता हुआ अगद से कहता है—

अब तो मूर यहै बनि आई, हर की निज पद पाऊँ ।

ये दस सीस ईस निरमात्रा, वैसे चरन छुवाऊँ ॥^६

ई आराधरण आध्यात्मिक ज्ञान—मूर का रावण शिव का परम भक्त और ब्रह्मा का अपनी तपश्चर्या से सन्तुष्ट करने वाला होकर, राम का पर-

१ मूरसागर, ९, १३२

२ वही, ९, १५७

३ वही ९ १५९

४ गीतावली, मुन्दरकाण्ड, पद १२

५ गीतावली, लकाकाण्ड, पद २१

६ मूरसागर, ९, १३२

ब्रह्मत्व न समझता हो, ऐसी बात भी नहीं है। वस्तुतः अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर जानता है कि राम परब्रह्म हैं और सीता जगज्जननी हैं, फिर भी अपनी राक्षसी प्रकृति के कारण शत्रु-भाव की भक्ति ही कर सकता है, दास-भाव की नहीं। इसकी पुष्टि सीता को पवित्रत से डिगाने में असफल होकर लोटने वाली निराचरी दूनी से कहे हुए सूर के रावण के निम्नलिखित कथन से होती है—

जो सीता मत तैं विचलै, तो श्रीपति काहि सँभारै ।

मोसे भुग्घ यहपापी को, कौन क्रोध करि तारै ॥

ये जननी बँ प्रभु रघुनन्दन, हौं सेवक प्रतिहार ।

सीता राम मूर सगम विनु, कौन उतारै पार ?^१

रावण के उक्त कथन से स्पष्ट है कि वह राम को परम प्रभु और सीता को जगज्जननी मानता है और अपने को उनका सेवक भी समझता है, परन्तु अपना उद्धार उसे उनका विरोध करने में ही दिखायी देता है, सेवक बनकर उनकी भक्ति करने में नहीं। मंदोदरी से भी उसने कहा है कि सीता को लौटा देने का सीधा-सादा अर्थ होगा अपने हाथ से अपना बँकुण्ड खो देना—

सुनि प्रिय तोहि कथा सुनाऊँ ।

यह परमोद बसत जिय मैं गति, कत बँकुण्ड नसाऊँ ॥^२

हमी प्रसंग के एक अन्य पद में रावण ने सीता को विषय-वासना सागर से पार उतारने वाला 'बोहित' और राम को उसको 'केवट' भी बताया है—

यह सीता निरभै को बोहित, सिधु सूरुप विपै को पानी ।

मोहि गवन सुरपुर कौं कीबै, अपनै कौं मैं हरि आनी ।

सूरदाम स्वामी केवट बिन, क्यों उतरै रावन अभिमानी ॥^३

ख. रावण के चरित्र के दोष—'दुराग्रह' और 'मतिभ्रष्टता' रावण के चरित्र के दो ऐसे दोष हैं जिनका बार-बार उल्लेख आलोच्य कवियों ने किया है।

अ. दुराग्रह—रावण इतना बड़ा दुराग्रही है कि अपने हठ के आगे किसी की बात नहीं सुनता। राम के दूत-हनुमान^४ और अगद^५ की बात यदि रावण नहीं

१. सूरसागर, ९, ७८ २. सूर रामचरितावली, पद १२९ ३. वही, पद १३०

४. सूरसागर, ९, ९६; गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद १२

५. सूरसागर, ९, १३२; सूरसागर, ९, १३३

सूरसागर, ९, १३४; कवितावली, लंकाकाण्ड, छंद १०

कवितावली, लंकाकाण्ड, छंद १२; गीतावली, लंकाकाण्ड, पद २

मानता तो उसे अधिक दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये शत्रु पक्ष के हैं जो अपने स्वामी की ही विजय चाहते हैं। परन्तु रावण जब अपने ही शुभ-चित्तक, आत्मीयजनो की सीख मानन को तैयार नहीं होता, तब उसका कारण दुराग्रह ही कहा जायगा। रावण हितैषियों मे निशचरी, विभीषण और मदोदरी प्रमुख हैं जो उसे खैर त्यागने की सलाह देते हैं। सर्वप्रथम वही दूती निशचरी उसे समझाती है जिसे उसने सीता को पातिव्रत से डिगाने के लिए निमृगत किया था। यह दूती लौट कर रावण को समझाती है—

उनकं क्रोध भस्म हूँ जहाँ, करौ न सीता खाउ ।^१

रावण ने अतुल विभीषण बहुत स्पष्ट शब्दो मे राम के परब्रह्मत्व का बखान करके कहता है कि उनसे सधि कर लेने मे ही तुम्हारा कल्याण है ।^२

मदोदरी रावण की पत्नी है जिसका सारा सुख सौभाग्य रावण के जीवन से मधा है। अतएव जब जब राम पक्ष के किसी वीर द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो राक्षसो के आत्मबल को गिरान या घटाने वाला है, तब तब सूर की मदोदरी पति को राम से सधि करने को प्रेरित करती है। हरमान टांग लका दहन किये जान के बाद वह पति से कहती है—

बहुत मदोदरी सुनहु दसवध पिय,

बढी अपमान करि गयी मेरी ।

अजहु मन मभुसि के मूढ । मिलि राम सौं,

सूर भतिमद कह्यो भान मेरी ॥^३

सूर और तुलसी ने मदोदरी द्वारा रावण का प्रबोधन अनेक बार कराया है, किन्तु रावण इतना दुराग्रही है कि अपन किसी शुभचित्तक या आत्मीयजन का परामश मानकर राम से सधि करने का किसी तरह प्रस्तुत नहीं होता।

आ भतिअपता—भतिअघ से तात्पर्य मेसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष घटना का देखकर भी उससे कुछ सीखन समझने का तैयार न हो। आलोच्य काव्यो मे रावण की इसी भतिअघता को उसका विनाश का सर्वोपरि कारण बताया गया है। इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिया से विहीन करने और सहस्रार्जुन का वध करने बान परशुराम का राम से पराजित होना, महाप्रतापी बानर राज बालि का राम के एक ही बाण से मारा जम्ना ऐसे प्रसंग हैं जो रघुवीर की असा-

१ सूरसागर, ९, ७८

२ गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद २५

३ सूररामचरितावली, पद स० १०४८

धारण वीरता के परिचायक हैं। इन घटनाओं से रावण की आँखें खुल जाती चाहिए थी, विशेष रूप से इस कारण और भी, क्योंकि स्वयं रावण, बालि और सहस्रार्जुन द्वारा पराजित हो चुका था। राम द्वारा सागर पर सेतु ब्रंघ दिया जाना, हनुमान का आकर लंका दहन कर जाना, सभा में रोषे गये अगद के पैर का किसी भी वीर द्वारा हटा न सकना आदि बातें भी प्रत्यक्ष रूप से राम-पक्ष की अस-धारण शक्ति का परिचय देने वाली थी जिनसे रावण को विरोधिनी शक्ति की प्रबलता समझनी चाहिए थी। नलशचात् घर के भेदी विभीषण के राम से जा मिलने पर तो रावण का जैसे दाहिना हाथ ही कट जाता है। इन सारी बातों को रावण स्वयं देखता है, फिर भी अपनी मतिअंधता के कारण ही वह किसी भी घटना से सीख लेने को प्रस्तुत नहीं होता। हार कर सूर की मदोदरी जैसे करम ठोक कर कहती है—

भाल की रेखा, अल्प मृत्यु तुम आइ तुजानी ।^१

तुम्हें कहा दोष दीजै, काल अवधि-आई ।^२

मन्दोदरी—शत्रु पक्ष के नारी पात्रों में मन्दोदरी, त्रिजटा, शूर्पणखा, ताड़का आदि की गणना की जा सकती है। इनमें मन्दोदरी का चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल और उच्च कोटि का है। आलोच्य रचनाओं में मन्दोदरी को रावण की आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। सीताहरण के पश्चात् वह राम की प्रशंसा और रावण की भर्त्सना केवल इसलिए करती है कि रावण को सद् मार्ग पर ला सके। मूरसागर में राम के सागर पार आने के पूर्व से अन्तिम मुद्र तक मन्दोदरी रावण का प्रबोधन करती हुई दिखायी देती है। वह दूरदर्शिता नारी है, इसलिए कई प्रकार से राम के वैभव और अलौकिक रूप का आभास देती है। वह रावण की सगझाती हुयी कहती है कि सीता को लौटा देने में ही सबका कल्याण है, शंकर जी का दल भी उसकी रक्षा न कर सकेगा ।^३ मन्दोदरी उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत है। वह परस्त्री का अपहरण घोर अपराध मानती है और रावण की करनी के लिए उसको अत्यधिक फटकाती है ।^४ मन्दोदरी नीतिनिपुणा भी है। वह अपने चिर नवयौवन रूप का उत्लेख करते हुए सीता की तुलना में अपनी विशिष्टता का बोध रावण को कराती है—

१. मूरसागर, ९. ११६

२. वही, ९, ११८

३. मूर रामचरितावली, पद सं० १२०, १२४

४. वही, पद सं० १२४

तोहि कवन भति रावन ! धाई ।

जाकी नारि सदा नवजोवन, सो क्यों हरै पराई ॥^१

इस प्रकार मन्दोदरी कामशास्त्र एवं मानव भावों की अत्यन्त पारखी है और वह साम, दाम, दण्ड, भेद सभी प्रकार से रावण को सीता से विरत करना चाहती है। वह वामनावतार, नृसिंह अवतार का उल्लेख कर राम के परब्रह्मत्व का बोध कराती है।^२ दाम्पत्य प्रेम जनकल्याण की भावना से अभिभूत होकर मन्दोदरी पग-पग पर रावण को सुचेत करती है। अन्त में रावण वध पर उसका विलाप भी दाम्पत्य प्रेम की उत्कृष्टता का द्योतक है।^३ मन्दोदरी एक आदर्श नारी है। वह जहाँ एक ओर सीता हरण के लिए अपने पति की अनेक प्रकार से निंदा करती है, उसकी मृत्यु पर अत्यन्त विलाप भी करती है। नुतसीदाम ने मन्दोदरी के आदर्श पत्नी रूप का चित्रण कवितावली और गीतावली में किया है। नका दहन के अवसर पर मन्दोदरी अरुण पुनः मेघनाद के लिए दाढ़ीजार जैसे अपराध का प्रयोग करती है—

खीसति मदोई मविदाद देखि मेघनाद,

वयो लुनियत मव याही दाढ़ीजार को ॥^४

मन्दोदरी अनेक प्रकार से रावण का प्रयोधन करती है किन्तु जब वह सुनी-अनुसुनी कर देता है तो वह खीसकर रावण के लिए भी नीच, मन्दमति आदि अपगन्धों का प्रयोग कर बैठती है, यद्यपि पतिव्रता और शिष्ट नारी के मुख से इनका प्रयोग कुछ खटकता सा है। मन्दोदरी राम, हनुमान, अगद आदि की वीरता के उदाहरणों का उल्लेख केवल इसलिए करती है कि रावण को किसी तरह सद्बुद्धि का ज्ञान हो सके—

पवन को पूत देखो दूत बीर बाँकुरी जो,

बक गढ तब सो ढका ढवेति दाहिगो ।

बालि बलसाहि को, सो काहि, दापदलि, कोपि,

गेप्यो पाउँ, चपरि चमूं को चाउ चाहिगो ॥^५

मन्दोदरी स्वार्थपरायणा स्त्री नहीं है। वह केवल रावण की रक्षा की ही

१ सूर रामचरितावली, पद स० १२६ २ वही, पद स० १२७

३ वही, पद स० १८४ ४ कवितावली, सुन्दर काण्ड, छंद स० १२, १८, २१

५ वही, छंद स०, २३

कामना नहीं करती वरन् वह सारे देश की रक्षा की कामना करती है, इसलिए रामचन्द्र से मेल करने के लिए रावण को प्रेरित करती है—

राम सो साम किए निज है हित, कोमल काज न कीजिए टाठे ।

आपनि सूजि कहौ, गिय ! बूझिये, जूझिये जो न ठाहए नाठे ॥^१

तुलसीदास ने गीतावली में पतिपरायणा मन्दोदरी द्वारा रावण का प्रबोधन कराया है। वह राम के असीम बल, कृपा, दया और शरणागति-वत्सलता का वर्णन करते हुए रावण को आवश्यक शिक्षा देती है।^२ मन्दोदरी इस प्रकार अपनी सीख द्वारा केवल अपने पातिव्रत धर्म का ही निर्वाह नहीं करती वरन् अपनी राजनीतिक कुशलता, दूरदर्शिता और लोकल्याण की भावना का भी परिचय देती है।

त्रिजटा—राम-काव्य में त्रिजटा ही एक ऐसी निराधरी है जो अशोक-वाटिका में वदिनी सीता को घेरें बंधाती है। सूरदास ने कई पदों में त्रिजटा के निश्छल और उज्ज्वल चरित्र का वर्णन किया है। वह सीता-हरण के लिए रावण की अनेक प्रकार से भर्त्सना करती है और सीता के गुणों का बखान करती है—

वार-वार विजटी कहै, सुनि रावन भतिमन्द ।

जनकसुना तन जारिहै गोरन को दसकन्ध ॥^३

त्रिजटा कूटनीतिज्ञ भी है। यद्यपि सीता के पातिव्रत धर्म की दृढ़ता से वह पूर्णतया अवगत है किन्तु वह केवल रावण को विश्वास दिलाने के लिए सीता को डिगाने के लिए कहती है कि यौवन तो अस्थिर है, राम तापसी हैं, उनसे प्रेम करने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा, तुम भी रावण को स्वीकार कर अनन्त सुखों का उपभोग करो। फिर वह तुरन्त सीता के निकट जाकर उसके सतीत्व की पूर्ण रक्षा का आश्वासन देती हुई उसकी प्रशंसा करती है और अपने सुखद स्वप्न की चर्चा करती है।^४

त्रिजटा एक सुहृद नारी है, इसीलिए वह सीता के कल्याण की भावना से ओत-प्रोत है। वह सोते-जागते सीता का हित-चिन्ता में निमग्न रहती है। वह स्वप्न में राम-लक्ष्मण और सीता को विमान में विराजमान देखती है।^५

१. कवितावली, लकाकाण्ड, छंद २८

३. सूररामचरितावली, पद स० ७१

५. वही, पद स० ७७

२. गीतावली, लकाकाण्ड, पद स० १

४. वही, पद स० ७५

कवितावली मे त्रिजटा सीता के कल्याण की शुभचिन्ता करती और वारम्बार धैर्य बँधाती हुई दिखायी गयी है । राम की वीरता मे उसका दृढ़ विश्वास है । वह भविष्यवक्ता भी है और वह अच्छी तरह जानती है कि रावण, मेघनाद, कुम्भकर्ण आदि सभी राक्षस युद्ध मे मारे जायेंगे और विभीषण को लका का राजा मिलेगा ।

राज दै नेवाजि हैं वजाइ कै विभीषन, वज्रने व्योम बाजने विनूय प्रेम पाखि हैं ।
कोन दसक-ध कोन मेघनाद बाबुरो, को कुम्भवनं कीट जख राम रन रोखि हैं ।^१

गीतावली मे त्रिजटा-सीता सबाद से स्पष्ट है कि त्रिजटा के मृदल स्वभाव लाभप्रमयी भावना और सहृदयता से सीता इतनी अधिक अभिभूत है कि वे अपने हृदय की मारी करुण भावनाएँ उसके सामने व्यक्त कर देती हैं । वह सीता से भविष्यवाणी करती है कि 'राम राक्षस-कुल का नाश करेंगे और विभीषण को लका का राजतिलक होगा ।'^२

अग्रदास, नाभादास, सेनापति आदि कवियो ने मन्दोदरी और त्रिजटा का कोई भी उल्लेख नहीं किया है ।

३ रामपक्ष के स्त्री-पात्र—राम पक्ष के जिन स्त्री पात्रो के आलोच्य काव्यो मे विशेष रूप से चित्रण हुआ है, वे चार हैं—कौशल्या, सुमित्रा, बँकेयी और सीता ।

क कौशल्या—राम की पीता के व्यक्तित्व के एक ही पक्ष का चित्रण आलोच्य कवियो ने किया है और वह है—उनका वात्सल्य । पुत्र राम या पुत्रवधू सीता के प्रति कौशल्या का जो स्नेह भाव है, उसे तो उनके जननी-हृदय का सहज वास्तव्य कहना चाहिए, परन्तु सपत्नी पुत्र के लिए भी उनके जिस स्नेह भाव का चित्रण मिलता है, उसे उनका 'उत्तर वात्सल्य' कहना चाहिए । अस्तु, कौशल्या के समीप वात्सल्य का वर्णन न सूर की राम कथा मे दिया गया है और न 'कवितावली' या 'कवितारत्नावली' मे, हाँ 'गीतावली' मे सत्सम्बन्धी कई पद हैं ।^३ एक अन्य पद मे पुत्र राम को 'अनरसे देखकर माता की चिन्ता का भी चित्रण 'गीतावली' मे किया गया है ।^४ कौशल्या के वियोग पक्ष का चित्रण आलोच्य कवियो ने बहुत विस्तार से किया है । विश्वामित्र जब अपने साथ राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं और बहुत समय तक दोनों पुत्रो का

१ कवितावली, लकाकाण्ड, छंद स० २ २ गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद स० ५१

२ गीतावली, बाल०, पद ७-१८

४ वही, पद १२

मुनिवे जोग बियोग राम को हों न होउँ मेरे प्यारे ।

सो मेरे नयननि आये तँ रघुपति बनहि सिघारे ॥^१

चित्तकूट से अयोध्यावासियों के लौट आने पर भी माता कौशल्या की राम के विरह की दयनीय स्थिति का चित्रण करके तुलसी ने आगे भी अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। इस प्रसंग में 'गीतावली' में मात पद हैं^२ जिनमें सबसे मार्मिक निम्नलिखित है—

हाथ मीजिको हाथ रग्यो ।

लगी न सग चित्तकूटहुतँ, ह्यौ कहा जान बह्यो ।^३

लका के युद्ध में लक्ष्मण के आहत होने पर हनुमान सजीवनी बूटी लेने जाते हैं और लौटते समय अयोध्या में भरत का तीर लगने से गिरते हैं। उनके सचेत होने पर सबको लक्ष्मण के शक्ति लगने का समाचार ज्ञान होता है। उस अवस्था पर सूर ही कौशल्या लक्ष्मण के प्रति अपूर्व वात्सल्य भाव में आकर हनुमान से कहती हैं—

क. मुनौ कपि, कीसिल्ला की बात ।

इहि पुर जनि आवहि मम बत्सल, बिनु लछिमन लघु भ्रात ।^४

ख. बिनती कहियो जाइ पवनसुत, तुम रघुपति के आगे ।

या पुर जनि आवहि मम बत्सल, जननी लाजनि लागे ॥^५

उक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि कौशल्या की दृष्टि में त्यागी लक्ष्मण राम से अधिक वात्सल्य के पात्र हैं और इसीलिए वे राम को आदेश देती हैं कि अयोध्या लौटना तो भाई के साथ ही लौटना, अन्यथा लक्ष्मण के लिये अपने को भी बलिदान कर देना ।

'कवितावली' और 'कवित्तरत्नाकर' में तो यह प्रसंग है नहीं, 'गीतावली' में कौशल्या हनुमान से राम के लिए इतना ही कहलाती है—

भेंट कृहि कहियो, कह्यो यों कठिन-आनम माय ।

लाल ! लोने लपन-सहित सुललित लागत नायें ॥^६

वनवास की अवधि समाप्त होने पर सूर की कौशल्या वात्सल्य से प्रेरित हो करके 'सगुनीती' करती हुई सामने आती हैं—

१. गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद ६३

३. वही, पद ८४

५. वही, ९, १५४

२. वही, पद ८३ से ८९

४. सूरसागर, ९, १५३

६. गीतावली, नकाकाण्ड, पद १४

बैठी जननि करति भगुनीती ।

लछिमन-राम मिलै अब भोको, दोउ अमोलक मोती ।

इतनी कहत, सुवाग उहां तैं हरी डार उठि बैठयो ।

— अचन गांठि दई, दुख भाज्यौ, सुख जु आनि उर पैठयो ॥^१

और विधाता की अनुकूलता से राम, पत्नी और अनुज सहित चौदह वर्ष वनवास के उपरांत अयोध्या लौटते हैं तब कौशल्या, सुमित्रा के साथ उनसे भेंट करने उसी प्रकार आकुल होकर दौड़ पड़ती हैं, जैसे दिन भर की बिछुड़ी गाय घास का स्मरण करके दौड़ती है—

अति सुख कौसल्या उठि धाई ।

मुदिन बान मुदित सदन तैं, आरति साजि सुमित्रा ल्याई ॥

जनु सुरभी बन बसनि यच्छ विनु, परबस पसुपति की बहराई ।

पत्नी साँझ समुहार्है नवत यन, उमगि मिलन जननी दोउ आई ॥^२

‘गीतावली’ और ‘वित्तरत्नाकर’ में यह महज प्रसंग भी नहीं उठाया गया है, परन्तु ‘गीतावली’ में इस सम्बन्ध में चार पद दिये गये हैं।^३ इनमें से तीसरे में तुलसी की कौशल्या भी ‘सगुन मनाती’ बतायी गयी है—

बैठी सगुन मनावनि माता ।

कव ऐहै मेरे बाल कुशल घर, कहहु, वाग ! फुरि वाता ॥^४

पद की प्रथम चार पक्तियों में तो सूर के कथन की ही आवृत्ति जान पड़ती है, हाँ अतिशय दो पक्तियों में आकुलहृदया माता द्वारा ज्योतिषी को बुलाकर, उसके चरणों पर गिर कर पुत्री के आगमन की घड़ी जानने की नयी बात कही गयी है जो राजमाता के स्वभाव के अनुकूल और सुन्दर है ।

भारतीय मान्यता में क्षेमकरी के दर्शन को भी शुभ शकुन का सूचक माना जाता है । अतएव अगले पद में ‘गीतावली’ की कौशल्या अन्य राणियों के साथ, क्षेमकरी की प्रशंसा करके उसके दर्शनजनित शुभ फल की याचना करती बतायी गयी है—

क्षेमकरी ! बलि, बोलि सुवानी ।

कुशल छेम सिय-राम-लखन कव ऐहैं, अब ! अबध रजधानी ।

१ सूरसागर, ९, १६४

२ सूरसागर, ९, १६९ .

३ गीतावली, लकावण्ड, पद १७ से २०

४. वही, पद १९

ममि मुख, कुंकुम-चरनि, सुलोचनि; मोचनि सोचति वेद बखानी ।
देवि ! दया करि देहि दरस फल, जोरि पानि विनवहि सब रानी ॥^१

ख. सुमित्रा—माता सुमित्रा के वात्सल्य भाव का चित्रण आलोच्य कवियों में से सूर और तुलसी ने स्वतन्त्र रूप से नहीं किया है, कौशल्या के साथ ही उनका नाम जोड़ दिया है। अतएव उसके पुनर्लेखन की तो आवश्यकता नहीं है। हाँ, अलोच्य काव्यों में दो प्रसंग ऐसे हैं, जब सुमित्रा के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र निवर्ण किया गया है। पहला प्रसंग है—वनवाम का। कौशल्या इस अवसर पर कैकयी के प्रति अपने उदार व्यवहार की चर्चा करके कहती हैं कि उसने छल की छूरी को क्रोध के बख पर पैना करके मेरे सरल मुख पर प्रहार किया है।^२ सुमित्रा यह सब सुनती है, परन्तु जलती आग में धी न टालकर कौशल्या के आहत चात्सल्य पर शीतल लेप—जैसा सगाती हुई उत्तर देती है—

‘कीजै कहा, जीजी ज !’ सुमित्रा परि पाय कहै
तुलसी महावं विधि सोई महियतु है ।^३

यह प्रसंग न सूर की राम-कथा में है और न ‘गीतावली’ या ‘कवितावली’ में ही, परन्तु इससे सुमित्रा के व्यक्तित्व का सुन्दर परिचय मिलता है।

दूसरा अवसर है—लक्ष्मण के शक्ति लगने का समाचार अयोध्या में आने का। इस अवसर पर सूर की कौशल्या, मर्षस्व त्यागी सुमित्रा-पुत्र के वात्सल्य से विभोर होकर हनुमान से राम के लिए कहलाती हैं कि अयोध्या लौटना तो भाई के साथ ही, अन्यथा उन पर अपने को भी न्योछावर कर देना।^४ सूर की सुमित्रा इस अवसर पर पुत्र के लिए बिलखती अवश्य है—

ब्राहि-त्राहि कहि, पुत्र-पुत्र कहि, मानु सुमित्रा रोयौ ।^५

परन्तु उषो ही कौशल्या के उक्त शब्द सुनती है, त्यो ही कुल के साथ-साथ अयोध्या की प्रजा के भविष्य का ध्यान करके अपने को संयत कर, कौशल्या को समझाती हैं कि लक्ष्मण का यह बलिदान धन्य है जिसने उसके सेवक-जन्म को मार्थक कर दिया है—

क. सेवक धन्य अन्त अवसर जो आवै प्रभु के काज ।

पुनि घरि धीर कह्यो, धनि लछिमन, रामकाज जो आवै ।

सूर जिये तो जग जम पावै, मरि सुरलोक सिधायै ॥^६

१. गीतावली, लकाकाण्ड, पद २०

२. कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छंद ३

३. कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छन्द ४

४. सूरसागर, ९, १५३

५. वही, ९, १५१

६. वही

ख धनि जननी जो सुभटहि जावै ।

भीर परं रिपु को दल दलि मलि, कौतुक करि दिखरावै ॥^१

कौशल्या को इस प्रकार समझाने के उपरांत सूर की सुमित्रा हनुमान द्वारा भी राम के लिए सदेश कहलाती है कि सेवक तो रण में जूझते ही रहते हैं, परन्तु उससे कहीं 'ठाकुर' घर आना छोड़ता है ? यहाँ तुम्हारे विरह में भरत की दशा अत्यन्त दयनीय है । अतएव शीघ्र से शीघ्र सौटकर उनके प्राणों की रक्षा करो ।^२

'कवितावली' और 'कविसरत्नाकर' में यह प्रसंग नहीं उठाया गया है । 'गीतावली' में सुमित्रा को लक्ष्मण के बलिदान से शोक तो होता ही है, सतोप भी होता है कि उन्होंने राम की भक्ति का इस प्रकार निर्वाह कर दिया और राम को तो एक ओर यह सदेश कहलाती हैं कि इस अवसर पर भाई का खोना है तो बुरा, परन्तु जब तक धनुष तुम्हारे हाथ में है तब तक चिंता किस बात की है और दूसरी ओर भानुष्म से कहती हैं कि तुम हनुमान के साथ ही लका चले जाओ—

मुनि रन घायल लपन परे हैं ।

स्वामिकाज सग्राम सुभट सो लोटे ललकारि लरे हैं ।^३

ग कँकेयी—सम्पूर्ण रामकाव्य में केवल कँकेयी ही एक ऐसी स्त्री पात्र है जो घृणा और सहानुभूति दोनों का मिश्रित रूप है । वह अनियन्त्रित परिस्थितियों के बशीभूत होकर राज्याभिषेक के अवसर पर अमंगल नक्षत्र के रूप में प्रकट होती है और रामवनगमन के पश्चात् ही उसे अपनी भूल का आभास हो जाता है । सूरदास ने अनेक पदों में कँकेयी की क्रूरता का वर्णन किया है । राम के राज्याभिषेक के पूर्व वह राजा दशरथ से प्रत्यक्ष वरदान माँगती हुई दिखायी गयी है जिसमें उसकी चतुरता, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता स्पष्ट होती है—

यह मुनि बोली तारि कँकेई, अपनी बचन मेंभारी ।

चौदह वर्ष रहै बन राखव, छत्र भरन सिर धारो ॥^४

राजा दशरथ कँकेयी को बहुत कुछ ऊँच-नीच समझाते हैं किन्तु वह किसी प्रकार की अपना दुराग्रह नहीं छोड़ती । त्रियाचरित का मूर्तिमान रूप उसे भले

१ सूरसागर, ९, १५२

२. वही, ९, १५४

३ गीतावली, लकाकाण्ड, पद १३

४. सूररामचरितावली, पद स १७

ही कहा जाय किन्तु उसके हृदय में अपने पुत्र के सुख और वात्सल्य की भावना बलवती है जिसके कारण वह अपना दूठ नहीं छोड़ती ।^१

राम जब कैकेयी के सामने आते हैं तब वह बड़ी निष्ठुरता से राजा की आज्ञा को उन्हे सुनाती हुई कहती है—

सकुबनि कहत नही महाराज ।

घोदह वर्ष तुम्हें वन दीन्हों, मम सुत को निज राज ॥^२

कैकेयी के इसी क्रूरतम व्यवहार के फलस्वरूप भरत अयोध्या में जल न ग्रहण करने और माता कैकेयी के मुख को न देखने की प्रतिज्ञा करते हैं—

आए भरत, दीन हूँ बोले, कहा कियौ कैकई माइ ।

आजु अयोध्या जल नहिँ अँचवों, मुख नहिँ देखौँ माइ ॥^३

भरत कुमलना के लिए माता कैकेयी की घोर भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि तूने अपने हाथ से कालरूपी हाथी को बुलवाकर दुराग्रह से महाराज की मृत्यु अपने मिर लिया, रामवनगमन के समय तेरा पत्थर के समान हृदय फटा क्यों नहीं—

तैं कैकई कुमल कियौ ।

अपने कर करि काल हँकारघौ, हथु करि नृप अपराध लियो ।

श्रीपति चलत रह्यौ कहि कैसे, तेरो पाहन कठिन हियो ॥^४

भरत कैकेयी के जन्म को धिक्कारते हैं और उसके कपट व्यवहार की भर्त्सना करते हैं—

धृग तब जन्म, जियन धृग तेरो, कही कपट मुख बाता ।^५

सारे अवधवासी कैकेयी को ही राजा दशरथ की मृत्यु का दोष देने हैं—

मव करतुति कैकई के मिर, जिन यह दुख उपजायो ।^६

किन्तु राम के हृदय में कैकेयी के प्रति वैसी ही आदर—भावना है जैसी अन्य माताओं के लिए । वे भरत को नीति की बात समझाते हुए कहते हैं कि तूम कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों माताओं के दर्शन प्रतिदिन सुबह-शाम करते रहना—

१. सूररामचरितावली, पद सं० १८

२. वही, पद सं० ३६

३. वही, पद सं० ३८

४. वही, पद सं० १९

५. वही, पद सं० ३७

६. वही, पद सं० ३९

बदू करियो राज सँभारे ।

कोसल्या कैकई सुमित्रा दरसन साँझ सवारे ।^१

राम कैकेयी तथा अन्य माताओं को विदा करते समय मस्तक झुकाकर उनकी वन्दना करते हैं—

कोसिला, कैकई, सुमित्रहि पुनि पुनि मीस नवायो ।^२

सूरदास ने कैकेयी की ग्लानि का कहीं कोई वर्णन नहीं किया है, यद्यपि राम और भरत के व्यवहार से उसकी दयनीय दशा और पश्चात्ताप का आभास मिल जाता है ।

तुलसीदास ने कवितावली में कैकेयी की चारित्रिक विशेषताओं को सुमित्रा और कोशल्या के मुख से कहलाया है । कोशल्या सुमित्रा से कहती हैं कि उन्होंने कैकेयी को सदैव बहन की तरह माना और राम से सदैव यही कहती थी कि कैकेयी ही तुम्हारी माता है और उन्होंने मन, वचन, कर्म से कभी उसे विमाता नहीं समझा, इस पर भी कैकेयी ने छलपूर्ण व्यवहार किया है ।^३ सुमित्रा भी कैकेयी के कुटूहल की भर्त्सना करती है—

भरत की मानु को कि ऐसो बहियतु है ।^४

तुलसीदास ने गीतावली में कैकेयी के चरित का प्रकाशन कई स्थलों पर किया है । राज्याभिषेक के अवसर पर सारे नगर को आनन्दित देखकर कैकेयी व्याकुल हो जाती है और देव माया के बशीभूत हो रहित कुटिलता धारण करने लगी है—

मुनत नगर आनद बघावन, कैकेयी बिलखानी ।

तुलसीदास देवमायावम कठिन कुटिलता ठानी ॥^५

अयोध्या लौटने पर भरत कैकेयी की अनेक प्रकार से अवमानना करने हुए उसे कुलकलकिनी तक बह डालते हैं और उसके पापमय जीवन को धिक्कारते हैं—

ऐसे तैं क्यों कटु बचन कह्यो री ?

‘राम जाहु कानन’ कठोर तेरो कैसे घों हृदय रह्यो री ।^६

१ सूररामचरितावली, पद स० ४३

२ कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छंद म० ३

३ गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद स० १

४ वही, पद म० ४४

५ वही, छंद स० ४

६ वही, पद स० ६०

शुक-सारिका संवाद में रामवनवास का वर्णन करते हुए सारिका कैकेयी की मूर्खता का उल्लेख करती है—

पापिनि चेरि, अयानि रीनि, नृप हित-अनहित न विचारो ।^१

भरत के प्रति वात्सल्य भावना से प्रेरित होकर जिस कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया वही भरत अपने को कैकेयी का पुत्र कहने में भी सकोच का अनुभव करते हैं—जनमि कैकेयी कोखि कृपानिधि ! बयो कछु चपरि कहौगो ।^२

कैकेयी अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण सभी को घृणापात्र बन जाती है। कौण्डिन्या कैकेयी के कुकृत्य के दुष्परिणाम का वर्णन करती हैं।^३ कैकेयी के लिए इससे बढ़कर और क्या परिताप हो सकता है कि जब तक वह जीवित रही भरत ने भूलकर भी उससे बात नहीं की। एक माता के लिए अपने कुकृत्यों का इसने अधिक और कठोर दण्ट क्या हो सकता है—

कैकेयी जौ लौं जियत रही । तौ लौं बातें मातु सों मूँह भरि भरत न भूलि कही ॥^४

इस प्रकार आलोच्य कवियों की दृष्टि कैकेयी के कुटिल आचरण की ओर ही विशेष रूप से गई है, उसकी दीन दशा का केवल साकेतिक वर्णन ही हुआ है। वह जीवनपर्यन्त पुत्र भरत के आक्रोश और सुहृद् जनों के कोप की भाजन बनी रही, किन्तु राम का मृदुल और समव्यवहार ही उनके जीवन का संबल था। उसका शेष जीवन अनुपात, आत्मग्लानि और घोर आंतरिक व्यथा में ही व्यतीत हुआ, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आलोच्य काव्यरचनाओं में उसकी मूर्खता ही उसके गहरे पश्चात्ताप की चोतक है।

५ सीता—आलोच्य कवियों ने सीता के व्यक्तित्व के जिस पक्ष के चित्रण में सर्वाधिक रचि दिखायी है, वह है उनका आदर्श पत्नी रूप। शिव के प्रसिद्ध धनुष का भजन करने वाले जिस पुरुष का वरण करने का सोभाग्य सीता को मिला है, वह परम वीर तो है ही असाधारण रूपवान भी है, जिसके प्रति उनकी परम मुग्धता का संकेत पूर्व राम के रूप में प्रकट हो रहा है। तुलसीदास और सूरदास ने राम के प्रति सीता के पूर्वराग के चित्रण द्वारा उनके एकनिष्ठ प्रेम का परिचय दिया है। धनुष-भंग के पूर्व सीता रामचन्द्र जी को देखते ही प्रेमविभोर हो जाती हैं। वे राम के मुख को देखकर विद्याता से प्रार्थना करती हैं 'कि वे उस प्रेम की

१. गीता०, अयोध्या०, पद, सं० ६६/२

२. वही, पद सं० ८३/१-२

३. वही, पद सं० ७७/१

४. वही, उत्तर०, पद सं० ३७/१

रक्षा करें। एक ओर शकर जी के धनुष और पिता ने कठिन प्रण और दूसरी ओर रामचन्द्र जी की अत्यन्त सुकुमारता को देखकर वे अत्यन्त चिन्तित होती हैं—

चित्तै रघुनाथ बदन की ओर ।

रघुपति सो अब नेम हमागे, विधि सो करनि निहोर ।^१

तुलसीदास ने गीतावली मे पुष्पवाटिका मे राम और सीता का मिलन दिखाया है। सीता रामचन्द्रजी को देखकर तुरन्त मोहित हो जाती है और पार्वती जी का पूजन करते समय उनका शरीर शिथिल और नेत्र सन्न हो जाते हैं—
मुख से वचन नहीं निकलते, उनकी प्रणय भावना के फलस्वरूप पार्वती जी ने उन्नमनचाहा वरदान दिया —

पूजि पारवती मन भाय पायें परि कै ।

सजल सुनोचन, शिथिल तनु पुलकित,

आवै न वचन, मन राखो प्रेम भरि कै ।

अतरजामिनि भवभामिनि स्वामिनि सौं हौं,

कही चाहौं, बात, मातु, अत तौ हौं लरिकै ।^२

मूरति कृपातु मजु माल दै बोलत भई,

पूजो मन बामना भावनो बह बरिकै ॥

उक्त पदी में सीता जी के पातिव्रत प्रेम की एकनिष्ठता और दृढ़ता का बोध होता है ।

विवाहोपरान्त कवितावली में सीता के प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया गया है—

राम को रूप निहारति जानकी ककन के नय की परछाही ।

तार्त सब सुधि भूलि गई, कर टेक रही, पस टारति नाही ॥^३

तुलसीदास ने सद्गुण सेनापति ने भी प्रिय के प्रति सीता के प्रेम की अति-मृदुता और मृग्यता का वर्णन किया है। विवाहोत्तर पर जुआ खेलने समय हाथ की पहुँची मे रामचन्द्र की परछाही को देखकर सीता का मन उसी को देखने में भटक जाता है और वे गेलना भूल जाती हैं।^४ मुख में पति का साथ देने वाली तो सभी पत्नियाँ हाती हैं, सीता का महत्व इस बात में है कि वह मुख-माधनों

१ मूर रामनरिनावली, पद म० १० २ गीतावली, बालवाण्ड, पद स० ७२

३ कवितावली, बालवाण्ड, छंद म० १७

४ कवितारत्नावली, चौथी तरंग, छंद म० २०

को ठुकराकर पति के साथ वनवास के कष्ट भोगने को प्रस्तुत हो जाती हैं। राम जब उनकी मुकुमारता देखकर उनसे अयोध्या या मिथिला के राजभवन में रहने को कहते हैं, तब इनका उत्तर प्रेमभाव से ओत-प्रोत है।^१ पतिपरायणा भीता कभी भी अपने पति से विलग नहीं हटना चाहती। यह बराबर उनके मुख-मुख में साथ रहना चाहती हैं। रामचन्द्रजी वनमार्ग की कठिनाइयों और वर्षा, शीत, ग्रीष्म आदि को असहनीय बताते हुए सीता को राजमहल में ही रहने का आग्रह करते हैं। उस पर सीता का प्रत्युत्तर है कि प्राणनाथ के साथ रहने पर उसे घर से भी करोड़ों गुना सुख प्राप्त होगा, जब वे थकेंगे तो वह उनके पैर दबावेंगी, श्रमित होने पर पखा करेंगी। यहा तक कि वन न जाने पर वह अपना जीवन समाप्त करने के लिये उद्यत हो जाती है। वह वग मे सहर्ष वत्कल वस्त्र पहनने और कन्दमूल-फल को खाने के लिए तत्पर है। किन्तु अपने नेत्रों से उनको वह अलग नहीं कर सकती। वह तो राजभवन में भोग की सालमा से रहे और पति मुनि की तरह से रहे—यह उन्हें कैसे सहन हो सकता है ?^२ अन्त में सीता जी अपने प्रेमाधिभ्य के कारण रामचन्द्र जी को उन्हें वन में साथ ले चलने के लिए विवश कर देती है।

वन-मार्ग में जाते समय सीता अपनी चकान के मिय रामचन्द्रजी की चकान दूर करने के लिए क्षणिक विधाम और सेवा का प्रस्ताव करती है ताकि वे उनका पमीना पोंछ कर पखा कर सकें और गर्म धूल से जले हुए पैरों को शीतल जल से धो दें और तब तक लक्ष्मण जल लेकर आ भी जायेंगे। उनके इस प्रस्ताव में प्रिय-प्रेम की अतिशयता और लक्ष्मण के प्रति स्नेह-भावना स्पष्ट है।^३

गीतावली में भी वे वनमार्ग में चलते हुए अपनी और प्रिय के चकान को कम करने, हवा करने और पैरों से धूल झाड़ने के लिए क्षण भर विधाम करने की बात करती हैं। यहा उनकी सेवा-भावना का स्पष्ट परिचय मिलता है—

कहो सो विपिन है धौं केतिक दूरि ।

करौं बयारि, बिलबिय बिटप तर जारो हौं चरन-सरोरुह घूरि ॥^४

वन में जाते समय जब ग्रामवालाहें सीता से उनका परिचय और वन आने का कारण पूछती हैं तब वे उनको उत्तर देकर अपने स्वभाव की सरलता का

१. सूररामचरितावली, पद सं० २२ २ गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद सं० ७

३. कवितावली, वही छंद, सं० १२ ४. गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद सं० १३

परिचय देती हैं ।^१ ग्रामवधुएँ जब सीता की सरलता से प्रसन्न होकर उन्हें अपने घर चलने का आग्रह करती हैं तब सीता ऐसे ढंग से मना करती हैं जिससे दिल नहीं टूटता और वे सतुष्ट हो जाती हैं—

वरप चतुरदस भवन न वसिहैं, आज्ञा दोन्ही राइ ।

उनके बचन सन्ध करि सजनों, बहुरि मिलैगे आइ ॥^१

सीता के साथ दो युवकों को देखकर ग्रामवधुआ को उनका परिचय जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है । इस बार भी सीता अत्यन्त शालीनतापूर्वक उत्तर देकर उनका मन रख लेती हैं ।^२ अन्यत्र भी वे इसी प्रकार सरल उत्तर देकर सब पुरजनों और ग्रामवधुओं के मन को मोह लेती हैं—

इनमें को पति आहि तिहार, पुरजनि पूछै घाइ ।

राजीवनैन मैन की भूरति, सैननि दियो बनाइ ॥^३

तुलसीदास ने भी सीता के इस सरल और शालीन स्वभाव का वर्णन किया है । ग्रामवधुएँ जब सीता से राम का परिचय पूछती हैं तो वे बड़ी चतुरता से राम को तिरछे नेत्रों से देखकर उन्हें सकेत से समझाकर अपनी सरल मुद्रा से मुन्करा देती हैं ।^४ सीता के इसी सारल्य स्वभाव से अभिभूत होकर ग्रामवधुएँ उनके साथ अपना सारा घरबार छोड़कर चलने के लिए तत्पर रहती हैं ।

वास्तविक प्रेम की परख विरहावस्था में ही होती है । रावण छल से जब सीता का हरण करके लका की अशोक वाटिका में रखता है तो सीता राम के विरह में भूख-प्यास, नीद एवं कुछ त्याग देती हैं और उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो जाता है—

वन अशोक में जननसुता कीं रावन राखी जाइ ।

भूख डर प्यास, नीद नहि आवै, गई बहुत मुरझाइ ॥^५

रावण सीता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है । अपनी चौदह सहस्र रानियों में उन्हें पट्टमहिषी का पद देने और लका का आधा राज्य तक देने के लिए तैयार हो जाता है किन्तु सीता रचमात्र अपने प्रेम से विचलित नहीं होनी चरन् अनेक कटूक्तिओं से उसकी भर्त्सना करती हैं ।^६ अशोक वाटिका में

१ सूररामचरितावली, पद स० ३२

२ वही, पद स० ३२

३ वही पद स० ३३

४ वही, पद स० ३३

५ कवितावली, अवध्याकाण्ड, छंद स० २२

६ सूररामचरितावली, पद स० ५०

७ वही, पद स० ७०

निशचरियाँ सीता का मन राम की ओर से फेरने का प्रयत्न करती हैं और जब वे रावण के साथ विलास की बात करती हैं तब सीता उनको फटकारते हुए अपने पातिव्रत की दृढ़ता व्यक्त करती हैं।^१ सीता का राम के प्रति अटल प्रेम देखकर निशचरी किननी प्रभावित होती है, यह उसी के द्वारा रावण से कहे हुए निम्नलिखित वचनों से स्पष्ट है। अचला चाहे चलने लगे, चंचल गह नक्षत्र चाहे धक कर खड़े हो जायें पर रघुनाथ के प्रताप से सीता का सत्य और पातिव्रत नहीं टल सकता—

सुनो किन कनकपुरी के राइ ।

हौं बुद्धि बल छल करि पचि हारी, लखी न सीस उचाइ ।

डोलै गगन सहित मुरपति अरु पुष्टि पलटि जब परई ।

नसै धर्म मन बचन काम करि, मिथु अचभी करई ।

अचला चलै, चलत पुनि पाके, धिरजीव सौ मरई ।

श्री रघुनाथ प्रताप पातिव्रत, सीता म्व नहिं टरई ॥^२

रावण स्वयं राक्षसी का उत्तर देते हुए कहता है कि सीता यदि सत्य से विचलित हो जाय तो नारायण किम वस्तु की रक्षा करेगा ! सीता मेरी माता है। रघुनन्दन मेरे स्वामी हैं और मैं उनके द्वार का प्रहरी हूँ। सीता और राम के मिलन के बिना मुझे कौन पार उतार सकता है ? सूर की सीता ने बली रावण के सम्मुख भी वही मत्य का तेज है। उस तेज के सम्मुख त्रिलोक विजयी रावण नगण्य और अवस्तु होकर धूल में मिला हुआ सा प्रतीत होता है।^३

सीता को अपनी इस विपदावस्था में इस बात का बराबर दुःख और पश्चाताप है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा का ब्योकर उल्लंघन किया ? राम के वियोग में उनका विरह-भाप उन्हें अत्यधिक जलाता है और अब स्थिति प्राणों पर बन आई है। सीता की यह विरह भावनाएँ उनकी अतिशय प्रेमनिष्ठा और पगिस्थिति-जन्म दीनता की परिचायक है।^४ सीता की इस दुःखावस्था को देखकर हनुमान जब उनको अपने माथ चलने का आग्रह करते हैं तो उनका पातिव्रत धर्म उन्हें बँसा करने से रोकता है। आदर्श पतिव्रता के अनुरूप सीता परंपुर्य

१. सूररामचरितावली, पद सं० ६८

२. वही, पद सं० ६९

३. डॉ० रामनिरजन पाण्डेय : रामभक्ति भाषा, पृ० ४०६

४. सूररामचरितावली, पद सं० ९०

का अग-स्पर्श तक चाहे वह अपनी रक्षा और कल्याण के लिए ही हो और उसमे कोई अपवित्र भाव न हो, अनुचित मानती हैं। वे हनुमान से कहती है—

श्री रघुनाथ पतिव्रत मेरे, सुनो वच्छ सतिभाऊं ।

हम अवला पर-पुरुष पीठ पर कैसे धरिये पाऊं ॥^१

सूरदास न अनेक पदों मे सीता की विपन्नावस्था के चित्रण द्वारा उनके प्रेम की एकनिष्ठता, सत्य और शील का परिचय दिया है। रावण-वध के अनन्तर जब लक्ष्मण सीता जी को अशोक वाटिका से ले जाते हैं तो वे अत्यन्त दुर्बल, बीन तथा क्षीण शरीर हो रही थी और राम के वियोग मे नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने राम के वियोग मे आभूषण आदि स्रङ्गो को त्याग दिया था किन्तु राम उन्हें देखते ही जब भूँह फेर लते हैं तो सीता तत्काल मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं।^१ स्वस्थ होने पर सीता अपने सतीत्व के प्रमाणस्वरूप अग्नि-परीक्षा हेतु चिता नैवार करती हैं और तब स्वयं अग्निदेव, आकाश से दवतागण और महाराज दशरथ सीता को निष्कलक होने की साक्षी देते हैं। तदन्तर राम ने उनको ग्रहण कर लिया। इस प्रकार सीता की तपस्वर्या सकल हुई और उनका चरित्र अग्नि क सदृश प्रकाशमान और उज्ज्वल दिखायी पड़ता है।^२ तुलसीदास ने राम के वियोग मे पतिपरायणा सीता की शोकावस्था का वर्णन किया है। हनुमान जब लका मे पहुँचते हैं तो उन्हें रावण के वन उपवन अत्यन्त रमणीक और आकर्षक मालूम पड़ते हैं किन्तु जैसे ही अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने सीता की दुःखमय दशा देखी उन्हें सारा वन तीनों लोकों के शोक का घर सा प्रतीत होने लगा—

सीमा की दसा विलोकि बिटप असोक तर,

तुलसी विलोक्यो सो तिलोक सोक सारसी ॥^३

सकादहन के पश्चात् जब हनुमान सीता से विदा लेकर वापिस लौटने लगते हैं तो वे अशान्त वातर और दीन होकर नेत्रों मे आँसू भर गयी है और गिथिल वाणी मे कहती हैं—

कहा कहीं तात ! देने जात ज्यो निहात दिन,

वही अवलव ही सा चले तुम मोरि कै ॥^४

१ वही, पद म० १०२

२ वही, पद स० १८५

३ वही, पद स० १८६

४ कवितावली, सुन्दरकाण्ड, छंद म० १

५ कवितावली, सुन्दरकाण्ड, छंद स० २६

तुलसीदास ने अन्यत्र श्रीराम के विरह में सीता की दीन दशा का वर्णन कर उनकी आदर्श पतिपरायणता का परिचय दिया है। उन्हें ग्लानि है तो यही कि उनके प्राण राम के वियोग में अभी तक जीवित क्यों हैं? वे पपीहा और मीन के आदर्श प्रेम का उत्प्रेषण करती हुई मूर्छित हो जाती हैं।^१ हनुमान के विदा होते समय सीता का मन भर आया और शरीर त्रिधित हो गया, नेत्रों में आँसू भर गए और वे कुछ भी न कह सकी, अपार दुःख को हृदय में ही छिपाये रखा। सीता का यह प्रेमादर्श अतुलनीय है, वे अपने दुःखद मदेश से राम को दुःखी नहीं करना चाहती—

कपि के चलत सिय को मनु गहवरि आयो ।

पुलकसिधिन भणो सरीर, नीर नयनन्हि छायो ।

कहन चह्यो संदेस नहि कह्यो, पिय के जिय की जानि—

हुँय दुसह दुख दुरायो ॥^२

सीता अपनी एकमात्र महचरी त्रिजटा से असीम विरह वेदना का वर्णन करती हैं—

सुन त्रिजटा ! प्रिय प्राननाथ बिनु बामर निमि दुख दुमह सहे री ।^३

उक्त वर्णनो में सीता की पतिपरायणता का उत्कृष्ट परिचय मिलता है।

अग्रदास ने सीता के पूर्वराग और उनकी आदर्श प्रेम-निष्ठा का वर्णन किया है। प्रथम वर्णन में ही राम को हृदय से अगना पति मान लेती हैं। इसी लिए धनुष तोड़ने का प्रण उनके लिए कष्टदायक हो गया है। उनकी व्यग्रता निम्नलिखित पद में द्रष्टव्य है—

सात प्रन काहे को कियो ।

कठिन पिनाक रामकर कोमल घीर न धरत हियो ।

मधुर भूति आनन्द कन्द मम नाहिन और वियो ।

शक्र चितवनी साँवरे सखि चित बित चोर वियो ।

रघुपति सजि जे करै आन रति धिग-धिग जीव जियो ।

अग्रस्वामि रमवश भइ आली भो मन भोल लियो ॥^४

अग्रदास ने सीता के शृंगारमय रूप का ही विशेष रूप से वर्णन किया है। राम और सीता की प्रेम भीड़ाएँ अत्यन्त मनोहारी और सीता के अतिशय प्रेम

१. गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद सं० ७/१-४ २. वही, पद सं० १५/१-२

३. गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद सं० १९/१

४. अष्टयामपदावली, अग्रदास, पद सं० ८३, पृ० ५९-६०

की परिचायक हैं। सीता के हृदय मे पति के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा की भावना है। वे दैनिक नियमानुसार उनकी पूजा-अर्चना करती हैं। शृंगारादि कर सखियो के साथ चन्दन, इल, धूप, दीपादि और फूल की माला लेकर वे राम की आरती उतारती हैं।^१ सीता के हृदय मे सास-ससुर के लिए भी असीम आदर की भावना है। वे शृंगार आदि कर सखियो के साथ सास की पूजा करने के लिए जाती हैं।^२ इस प्रकार कवि के वर्णनो मे सीता की पतिपरायणता और पारिवारिक आदर्श का यथेष्ट परिचय मिलता है।

नामादास ने सीता का सयोग प्रेम कीड़ा-वर्णन द्वारा उनकी प्रेमनिष्ठा पर पर्याप्त प्रकाश डाला है—

प्रीत परस्पर अधारित दोऊ । सखि सुख निरखि लखत मुख बाऊ ॥

नैन नैन कर आपुस मोही । एक-एक ते लख भुमकाही ॥^३

भोजन के समय राम और सीता के हास-परिहास मे सीता की विनोदनी प्रकृति और सरल स्वभाव का परिचय मिलता है—

जेहि व्यजन पर सिध कर देही । सो प्रीतम पहनेहि घर लेही ।

लै कर ग्रास सिया मुख माही । देन लेत सुधि छुधा की नाही ॥^४

नाभादास ने सीता के पारिवारिक सुख-मयोग का वर्णन करते हुए सासुओ के प्रति उनकी आदर भावना और शिष्टाचार का उल्लेख किया है—

सासु निकट आवत सिध जयही । महल-महल उपजत छवि तयही ॥

चरण लागि कर आशिष पारवाहि । सुख सहि हिय आनद बढावहि ॥^५

सेनापति ने भी सीता की अग्नि परीक्षा द्वारा राम के प्रति उनके विशद प्रेम और पातिव्रत धर्म का अतुलनीय परिचय दिया है—^६

पाउक प्रचह राम-पतिनी प्रवेश कीनी,

पनिव्रत पूरी पै न स्यात परमति है ।

सत्त सिध रानी जू के अगि सियरानी आनि,

हियरा हिरानी देव-सभा दरसति है ।

१ अष्टयामपदावली, पृ० १४

२ वही, पृ० २४, पृ० १५

३. अष्टयाम, नामादास, छंद म० २३८, २३९

४. अष्टयाम, नामादास, छंद म० २३६, २३७

५. वही, छंद स० २४७, २४९, २५०

६. कवित्त रत्नाकर, चौथी तरंग, छंद स० ६७

इस प्रकार आलोच्य राम-काव्य के समस्त नारी पात्रों में सीता का चरित्र त्नाग, श्रम और प्रेम का अग्रतिम उदाहरण है। मुख और दुःखानस्या में उनका काग-व्यवहार, छोटी और गमयस्कों के साथ अतिशय स्नेह, यही के प्रति आदर की भावना, सारत्य प्रवृत्ति, पातिव्रत प्रेम की दृढ़ता उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएँ हैं। प्रत्येक दृष्टि से सीता का चरित्र एक आदर्श चरित्र है और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनुकरणीय है।

आलोच्य कवियों का काव्य-विवेचन ही प्रस्तुत प्रबन्ध का मुख्य विषय है जिसमें छंद या महाकाव्य की भाँति पात्र-पात्रियों के चरित्रों का सर्वांगीण विवेचन का प्रधान स्थान नहीं रहता। यही कारण है कि आलोच्य रामकाव्य के पात्रों के चरित्र का सकेन मात्र विवेचन किया गया है। फिर भी इन मंकेतों का महत्व यह है कि राम-काव्य से सम्बन्धित पात्र अपनी जिस विशेषता के लिए भारतीय समाज द्वारा स्मरण किए जाते हैं, उसका चित्रण आलोच्य कवियों ने बहुत स्पष्टता से चटक रंगों में किया है। आलोच्य कवियों की यह उपलब्धि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

चतुर्थ अध्याय

मुक्तक रामकाव्यो में भाव एवं रस-व्यंजना

मुक्तक : स्वरूप और भेद

‘मुक्तक’ शब्द ‘मुक्’ धातु में ‘तृन्’ प्रत्यय के योग से बना है जिसका तात्पर्य है—स्वयं में पूर्ण, अन्य की अपेक्षा न रखने वाला स्वतन्त्र अर्थ। काव्य में मुक्तक शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सम्प्रत और हिन्दी के ओक आचार्यों ने ‘मुक्तक काव्य’ की परिभाषाएँ दी हैं।^१ आचार्य दण्डी ने ‘काव्यादर्श’ में मुक्तक का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ‘ध्वन्यालोक’ में आचार्य आनन्दवर्धन ने स्पष्ट किया है कि मुक्तक का रस निश्चयन में अविरमाश्रित औचित्य निगमक तब है और मुक्तको में भी इसका सन्निवेश मिलता है।^२

आचार्य अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक के आधार पर अन्य पदों से सम्बन्ध न हान पर भी सरमता की प्रतीति कराने वाले काव्य को मुक्तक माना है। मुक्तक अन्य से अनालिंगित होता है। स्वतन्त्र रूप से स्थित और पूर्वापर से असम्बद्ध काव्य मुक्तक नहीं कहा जा सकता और पूर्वापर निरपेक्ष जिस काव्य में रस का बोध हो सके, वही मुक्तक है।^३ इस विचारधारा के अनुसार प्रबन्ध के मध्य में स्वतन्त्ररूपेण स्थित पूर्वापर से निराकाश अर्थवाला काव्य मुक्तक नहीं कहा जा सकता किन्तु मुक्तक विकल्पेन मान सकता है, क्योंकि पूर्वापर निरपेक्ष काव्य से भी रसानुभूति होती है। दसवीं शताब्दी में अग्निपुराण के अनुसार एक ही वचन शारदाम श्लोक को मुक्तक कहा गया है।^४

१ मुक्तक मुक्तकोप समाप्त इति तादृश ।

यौ प्रेमवन्द तर्कवागीश,—काव्यादर्श, टीका० १/१३, पृ० १७

२ ध्वन्यालोक, आनन्दवर्धनाचार्य लोचन टीका—आचार्य अभिनवगुप्त, व्याख्या—डा० रामसागर त्रिपाठी, पृ० ७६१

३ मुक्तकमन्यनानालिंगितम्—। तेन स्वतन्त्रतया परिममाप्तनिराकाशार्थमपि प्रबन्धमध्यवर्तिन मुक्तकमित्युच्यते—यदि वा प्रबन्धेऽपि मुक्तकस्यास्तु सङ्गाव पूर्वापरनिरपेक्षेणापि न येन रसवर्णना त्रियते तदर्थं मुक्तकम्—
—ध्वन्यालोक, तृतीयोक्तोक्त लोचन टीका, व्याख्या—डा० रामसागर त्रिपाठी, पृ० ७६४

४ मुक्तक श्लोक एकैकश्चमन्वारक्षम सताम् ॥
—अग्निपुराण, अध्याय ३३७/३६

प्राकृत और अपभ्रंश के प्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार मुक्तक अनिवद्ध होते हैं।^१ वाग्भट्ट एक ही छन्द को मुक्तक कहते हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार मुक्तक के चार रस सामने जाते हैं—
अन्यनिरपेक्ष, अनिवद्ध, रस-चर्वण कराने में महायुक्त, चमत्कारक्षम। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने मुक्तक के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट किया है। उनका कथन है कि मुक्तक में प्रबन्ध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूया हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छोटे पड़ने हैं जिससे हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबन्ध-काव्य विस्तृत घनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से वह मध्य-ममाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा सघटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खण्ड दृश्य इस प्रकार सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मन्त्रमुग्ध सा होता जाता है।^२ इसमें विशेष तत्त्व निम्न लिखित हैं—

१. एक रमणीय मार्मिक खण्ड दृश्य का सहसा आनयन
२. चयन, समय और मडन की प्रवृत्ति
३. कुछ क्षणों के लिए चमत्कृत कर देने वाला प्रभाव

इन सम्पूर्ण मतों के विमर्श आधार पर मुक्तक की निम्नलिखित परिभाषा दी गयी है—“मुक्तक पूर्व और पर में निरपेक्ष, मार्मिक खण्ड दृश्य अथवा संवेदना को उपस्थित करने वाली वह रचना है जिसमें नैरन्तर्यपूर्ण कथा-प्रवाह नहीं होता, जिसका प्रभाव सूक्ष्म अधिक, व्यापक कम होता है तथा जो स्वयं पूर्ण अर्थभूमि-सम्पन्न अनेकाकृत समुह होता है।”^३

डॉ० भगीरथ मिश्र ने मुक्तक को निर्वद्ध या अनिवद्ध काव्य कहा है, क्योंकि इसमें कथा का विकास महत्व नहीं रखता और जिसमें कथा या विचार की

-
१. आचार्य हेमचन्द्र : अनिवद्ध मुक्तकादि—काव्यानुशासन, ८/१०
 २. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २४७
 ३. श्री जितेन्द्र नाथ पाठक : हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास, पृ० १७
 ४. श्री जितेन्द्रनाथ पाठक : हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास, पृ० १७

शृङ्खला का होना अनिवार्य नहीं है। छन्द स्वतः पूर्ण और निरपेक्ष होते हैं।' इस प्रकार मुक्तक प्रबन्ध काव्य के नियमों से स्वतन्त्र है। इसमें किसी प्रकार का बन्धन नहीं होता, इसीलिए इसे मुक्तक, निर्वन्ध अथवा अनिवन्ध काव्य कहा गया है।

प्राचीन काव्याचार्यों में दण्डी, आनन्दवर्द्धन, जेमचन्द्र, वाग्भट्ट, विश्वनाथ आदि तथा अग्नि पुराणकार ने मुक्तको का वर्गीकरण छन्दा की सहायता के आधार पर किया है। दशवी शताब्दी के आरम्भ में राजशेखर ने मुक्तको का वर्गीकरण नाम, विषय वस्तु और वर्णन-शैली के आधार पर किया है।

सद्व्यामूलक वर्गीकरण—एक ही छन्द में अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने वाला और चमत्कार उत्पन्न करने वाले छन्द का नाम मुक्तक है। इनमें दो छन्दा में अर्थ प्रकट करने वाला 'युग्मक' और तीन में पूर्ण अर्थ व्यक्त करने 'सन्धानितक', चार में 'कलापक' पाँच में 'कुलक' और छ में पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाला 'करहाटक' नाम से अभिहित किया जाता है।^१

राजशेखर ने विषय के आधार पर मुक्तक के निम्नलिखित भेद किये हैं—

- १ शुद्ध मुक्तक—जिसमें इतिवृत्त या इतिहास-रहित अर्थ का प्रतिपादन हो।
- २ निम्न मुक्तक—जिसमें इतिवृत्त-रहित अर्थ का विस्तृत वर्णन होता है।
- ३ कथोत्पन्न मुक्तक—जिसमें अनीत इतिवृत्त का वर्णन होता है।
- ४ सविधानकम्-मुक्तक—ये सम्भावित इतिवृत्त पर आधारित होते हैं।
- ५ आख्यानकथान्-मुक्तक—इस मुक्तक में वर्णित इतिवृत्त कवि-कल्पित होता है।

मुक्तको के निम्नलिखित भेद भी दिए गए हैं—

विशुद्ध मुक्तक—इसमें एक बात एक ही छन्द में वर्णित होती है। भारतीय साहित्यशास्त्र में इन छन्दमूलक मुक्तको का विशेष प्रयोग किया गया है। मरुत का 'श्लोक', पाकृत का 'गाथा', अपभ्रंश का 'दूहा', हिन्दी का 'दोहा', 'कवित्त' और 'सर्वपा'—इन भाषाओं के मुक्तक-साहित्य के प्रतिनिधि छन्द बन गए हैं। विशुद्ध मुक्तक के दो दो भेद हैं—(१) कोप मुक्तक, (२) स्वतन्त्र मुक्तक।

१ डॉ० भगीरथ मिश्र काव्यशास्त्र, पृ० ६७

२ वही, पृ० ६७-६८

३ श्री जितेन्द्रनाथ पाठक मुक्तक काव्य का विकास, पृ० १८

४ वही, पृ० २०

है। इनके दो भेद हैं—एकार्थ प्रबन्ध-मुक्तक, (२) मुक्तक प्रबन्ध। प्रथम की कथा अत्यन्त क्षीण होती है किन्तु भावना प्रधान एवं व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण इसे एकार्थ प्रबन्ध मुक्तक नाम से कहा जाता है। इस शैली के सर्वोत्तम काव्य हैं—‘मधूत’ और ‘आसू’।

मुक्तक प्रबन्ध—प्रबन्ध मुक्तक से किंचित् भिन्न होता है। प्रबन्ध-मुक्तक में उपस्थापन शैली प्रबन्धात्मक और विषय प्रगीतात्मक होता है किन्तु मुक्तक प्रबन्ध में उपस्थापन शैली भुवनकपरक और विषय कथाप्रयी होता है। ‘सूर सागर’ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वस्तुतः भक्तियुगीन ब्रजभाषा भुवनक काव्य की प्रमुख रचनाएँ इसी फोटि के अन्तर्गत आती हैं। मुख्यतः सूरदास और तुलसीदास की राम-विषयक मुक्तक रचनाओं में प्रत्येक छंद या पद एक दूसरे से निरपेक्ष होते हुए भी कथा की क्रमबद्धता को भी स्पष्ट करता है।

काव्य का प्रतिपाद्य और मुक्तक

वस्तुतः काव्य की अनेक विशेषाएँ होती हैं जो काव्य के विविध रूपों में सन्निविष्ट मिलती हैं। काव्य की इन विशिष्टताओं में ही उसके तत्त्व निहित होते हैं और उनके अभाव में काव्य को काव्य की सजा से अभिहित नहीं किया जाना। प्रभावात्मकता काव्य का विशेष गुण है। किन्तु कोई काव्य प्रभावशाली बन सके और हृदय को स्पर्श कर ले, इसके लिए आवश्यक है कि काव्य में अनुभूति और अभिव्यक्ति का उचित सामंजस्य हो। मानव हृदय का सस्पर्श काव्य की इसी प्रभविष्णुता के कारण सम्भव होता है। जिस काव्य में जितनी प्रखर अनुभूति और अभिव्यक्ति होगी, काव्य में उतनी ही प्रभावात्मकता या मार्मिकता पायी जायेगी। अनुभूति और अभिव्यक्ति के मणिकाचन संयोग से ही काव्य निखरता है। काव्य के इन दो पक्षों का सम्बन्ध भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली से होता है। विद्वानों ने प्रायः उमी काव्य को उद्गूँष्ट माना है जिसमें भावों की प्रधानता हो। काव्य के प्रतिपाद्य का बोध उसके भावों से होता है। अपनी भावुकता के आधार पर ही कवि मार्मिक और गहन स्थलों को मरलता से समग्र लेता है। यहाँ केवल बुद्धि और कल्पना से वह इनको ग्रहण कर प्रभावशाली ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता। अब काव्य की सरूप अभिव्यक्ति के लिए भावुकता उतनी ही आवश्यक है जितनी शरीर के लिए आत्मा। कवि की भावुकता का सम्बन्ध उसके हृदय के रागात्मक तत्व से सम्बन्धित है और इसी से वह श्रोता या पाठक के हृदय में रस का संचार करता है। मानव-हृदय में प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहने

वाने भाव ही रस की सृष्टि करने हैं जिन्हें 'स्थायी भाव' कहते हैं । इन स्थायी भावों, विभावों, अनुभावों, संचारी आदि भावों से ही रस की अभिव्यक्ति होती है ।

काव्य में अनुभूति-पक्ष जितना महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति-पक्ष उमसे कम महत्व का नहीं है । सशक्त भाषा-शैली में भावों की मजबूत अभिव्यक्ति सम्भव है । कभी मजबूत भाषाशैली में भावों का प्रकाशन शली-भाति नहीं हो पाता । इसलिए काव्य में शैली-तत्त्व का भी विशेष महत्व है । शब्द चयन, वाक्यांशों के प्रयोग, छानि-संयोजन आदि के द्वारा ही कोई काव्य प्रभावशाली बनता है । कवि का काव्यत्व बहुत कुछ उसकी भाषाशैली पर निर्भर करना है । निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि काव्य का मूल तत्त्व वस्तुतः भाव-तत्त्व ही है किन्तु उसके माध-साध कल्पना-तत्त्व, बुद्धि-तत्त्व और शैली-तत्त्व काव्य की सफल अभिव्यक्ति में अपना महत्वपूर्ण योग देते हैं । भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने समान रूप से उत्कृष्ट काव्य की सफल सृष्टि के लिए इन विशेषताओं को आवश्यक माना है । इन तत्वों से मुक्तक काव्य ही मानव हृदय को स्पन्दित करने में सफल होता है । डॉ० जानसन के मतानुसार- 'कविता सत्य और प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है' ।^१

भक्तियुगीन अजभाषा मुक्तक रामकाव्यकारों का लक्ष्य रामकथा का सागोपाग वर्णन करना नहीं था । समय-समय पर भवत हृदय में उठने वाले उद्-गार ही रामचरितमय होकर मार्मिक रूप से अभिव्यक्त हुए हैं । उन्होंने भक्ति-भावना से प्रेरित होकर रामचरित के मार्मिक स्थलों का ही विशेष रूप से गायन किया है । किन्तु बाद में जब इन स्फुट रचनाओं का सकलन हुआ तो कथा के सूत्रों में त्रुटिबद्धता का निर्वाह कर दिया गया । कथा के इन अनेक स्थलों के वर्णन में माध विविध भावों का सहजोद्रेक इनके काव्य में मिलता है । राम, भक्ता के उपास्य और परब्रह्म हैं । सीता, अगन्-जननी और ईश्वर की प्रधान शक्ति है । इसलिए युगल स्वरूप के अपूर्व सौंदर्य एवं मधुर प्रेम की अभिव्यक्ति 'मगधन् विषयक' रति के रूप में हुई है । लौकिक प्रेम या शृंगार-चित्रण उनका उद्देश्य

१. Poetry is the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason

Dr. S. Johnson, Life of Milton, P. 57

समय-कवि ने 'आलंकारिक विम्व-योजना की चिन्तावली' सी-सजा दी है।" इसके उदाहरण गीतावली में बहुसूता से मिलते हैं।

'राम का रूप-सौन्दर्य' वर्णनातीत है। वह करीबों कामिदेवों की शोभा का अपहरण करने वाला है। उनके चरणों की लालिमा हेतु सूर्य ने मानो अपनी लालिमा का परित्याग कर दिया है। उनके नेत्रों की कोमलता और अश्रुमा ने कमल की, भुजाओं ने 'सर्पों' को तथा मुख ने चन्द्रमा को पराजित कर दिया है—

रघुवर बाल छवि कहो बरनि।

सकल सुख की सीव, कोटि मनोज सोभा हरनि।

धंसी मनहु चरन कमलनि अरुनता तजि तरनि।

रविर नूपुर किंकिनी मन हरति रुनसुन करनि।^१

गीतावली में अन्य स्थलों पर भी राम और उनके भाइयों के बाल-रूप के सौन्दर्य का चित्ताकर्षक वर्णन हुआ है।

राजा जनक राम के रूप को देखकर ठगे से रह जाते हैं। ये जिज्ञासा करते हैं कि ये दोनों पुत्र राजा दशरथ के हैं या कोई मुनि-कुमार या ब्रह्म के अवतार हैं। यहाँ पर दार्शनिक सिद्धान्त की ओर मकेत है कि इस सौन्दर्यपरक सनार की सृष्टि करने वाले ब्रह्म में ही ऐसी रूप-समष्टि सम्भव है। न्याय-दर्शन का सिद्धांत है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इस सौन्दर्यमय संसार का कर्ता अवश्य ही सौन्दर्य की निधि होगा—

ए कौन कहा ते आए ?

नील पीत पाषो ज चरन, मन हरण, सुभास सुहाए।

मुनि-मुत किधौ भूप बानक, किधौ ब्रह्म जीव जग जाए।

रूप जलधि के रतन, सुछवि तिय सोचन ललित ललाए।

किधौ रवि सुवन, मदन ऋतुपति, किधौ हरिहरिषेय बनाए॥^२

यहाँ पर संदेहासकार के माध्यम से रूप-चेतना के नानात्व की अच्छी आकी प्रस्तुत की गयी है। दूसरा स्थल भी जनकपुर के राम के सौन्दर्य को उद्घाटित कर रहा है—

१. डा० उदयभानु सिंह : तुलसी काव्य-सोपासा, पृ० ४४०

२. गीतावली : बालकाण्ड, पद सं० २७

३. वही, पद सं० ६५

सुखमा सील सनेह सानि मानो रूप विरंचि सवारे ।

रोम-रोम पर सोम काम सत कोटि बारि फेरि दारे ॥^१

राम-सौन्दर्य, शील और स्नेह की निधि हैं जिनको ब्रह्मा ने स्वयं रचा है, उनके रोम-रोम के सौन्दर्य पर कोटि चन्द्रमा और कामदेव न्योछावर हैं ।

एक अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य है । नगर के लोग राम की अप्रतिम सुन्दरता देख कर अपने नेत्रों के पलकों पर नियन्त्रण लगा देने हैं, ताकि वे उनके रूप का, अनवरत रूप से, पान कर सकें—

जनक-नगर नर- नागि-मुदिन मन-मिरछि, नयन पल रोके ।

वय किजोर धन तद्धित, बरन तनु नखशिख-अग सोभारे ॥^१

लक्ष्मण के रूप-सौन्दर्य का वर्णन भी द्रष्टव्य है । वे सारी सुषमा और शृंगार के सार हैं । स्वर्ण से उनके शरीर की रचना हुई है और उनके सौन्दर्य-वर्णन में मति-मौन है—

जैसे ललित लपन लाल-लोने ।

सुखमा-सार-सिगार सार करि कनक रचे-हैं तिहि सोने ।

रूप प्रेम परिमित न परन कहि, विचकि रही-है मसि मौने ॥^१

वन-मार्ग पर स्त्रियाँ, उनके नख-शिख के सौन्दर्य पर अपने की न्योछावर कर रही हैं । वे उनके सौन्दर्य की पूर्ण पारखी-प्रतीति होती हैं । स्त्रियाँ परस्पर बातचीत करती हैं कि, राम, लक्ष्मण और सीता के चरण-कमल के समान कोमल एवं स्निग्ध हैं । नेत्र कमल के तुल्य हैं, राम का वर्ण स्वच्छ मरकत मणि के सदृश श्याम है, वे तीनों ही रूप की निधि हैं ।^२ एक अन्य स्थल पर, वनवास की अवधि में राम, लक्ष्मण और सीता वन मार्ग से जा रहे हैं । मार्ग में स्त्रियाँ उनके सौन्दर्य के प्रति लालायित एवं श्रद्धाव्रत होती हैं और उनको देखकर परस्पर एक दूसरे से कहती हैं कि मानो रति ने बहुत सहित मुनिवेश धारण किया है । रति के सौन्दर्य में अपना सौन्दर्य मूल स्रोत तो है ही, माघ ही वसंत का सौन्दर्य भी उन तीनों में समाविष्ट हो गया है—

१. गीतावली . बालकाण्ड, पद स० ६८/१०० २. वही, पद स० ९१/१-२

३. वही, पद स० १०७

४. वही, अयोध्याकाण्ड, पद स० १८/१-३

मनोहरता के मानो ऐन ।

मानहु रति ऋतुनाथ सहित मुनिवेष बनाए है मैन ।

किधौ सिंगारसुखमा-सुश्रेम मिलि चने जग चित वित लैन ।

अद्भुत त्रयी किधौ पठईहै विधि भग लोगन्हि सुख दैन ॥^१

कवितावली में भी राम के रूप-सौन्दर्य का स्फुट चित्रण मिलता है, किन्तु यह उतना विस्तृत, समृद्ध तथा आलंकारिक रूप में नहीं है जितना गीतावली में मिलता है । प्रायः बालकाण्ड में नौ स्थलो पर और अयोध्या काण्ड में छ स्थलो पर मुख्यतया रूप-सौन्दर्य का चित्राकन मिलता है । राम के शरीर की कान्ति नील कमल की तरह है । नेत्रों की सुन्दरता के सामने कमल की सुन्दरता फीकी पड़ जाती है । धूल भरे शरीर की शोभा कामदेव की सुन्दरता को भी मात करती है—

तन की दुति स्याम सरोरुह, मोचन कज की मंजुलताई हरै ।

अति सुन्दर सोहत बूलि भरै, छाबि भूरि अनय की दूरि धरै ॥^२

राम और लक्ष्मण के तापस-वेश का रूप-सौन्दर्य भी अवलोकनीय है । उनके मुख और नेत्र कमल सदृश हैं । कामदेव की धनुष की भाँति टेढ़ी भाँति सुशोभित हैं, उनकी देह सुन्दर और कोमल है—

मुख पकज, कज विलोचन मजु, मनोज सरासत सी बनी भीहैं ।

कमनीय कलेवर कोमल, श्यामल गौर किसोर, जटा सिर सोहै ॥

तुलसी करि तून, धरे धनुवान, अचानक दोठि परी तिरछोहै ।

केहि भाँति कहौ, सबनी तेहि सो मृदु मूरति हूँ निकसी मन मोहै ॥^३

तीसरा पद राम के विवाह के समय का है । राम और सीता दूल्हा एवं दुल्हिन के रूप में मन्दिर में बैठे हैं । वैवाहिक सौन्दर्य अपने ढंग का अनोखा है । ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं । सीता राम के अद्वितीय रूप को कंगन के तंग के मध्य में दर्शन कर मुग्ध होकर अपने आप को भूल गयी हैं । वे इस कारण अपना हाथ नहीं हटाती हैं ताकि राम के सौन्दर्य-दर्शन से वंचित न रहे ।^४

१. गीतावली अयोध्याकाण्ड, पद स २४/२-३

२. कवितावली : बालकाण्ड, छंद, म० ३

३. वही, अयोध्याकाण्ड, छंद सं० २५

४. वही, बालकाण्ड, छंद स० १७

मीतावली की भाँति ही कवितावली मे भी राम, लक्ष्मण और सीता का रूप-सौन्दर्य एक साथ चित्रित है पर इसका स्वरूपवर्णन सक्षिप्त एवं प्राय आलंकारिक है। उनके मुख और नख कमल के समान है, सिरपर जटाएँ हैं, मने अगो से अतिशय यौवन की उमग प्रकट होती है। माँवने और गोरे की बीच मीता विजली की तरह सुशोभित हैं।^१ तुलसी की विनयपत्रिका मे राम के सौन्दर्य का यथेष्ट चित्रण हुआ है। दूसरा सौन्दर्य इत्यादि चित्ताकर्षक है कि भक्त का मन उसी ओर लगा रहता है। भारतीय साहित्य मे कामदेव सौन्दर्य का प्रतीक है। अतः अनेक स्थलो पर गोस्वामी जी ने केवल राम के सौन्दर्य की तुलना कामदेव से करते हैं, वरन् उनके सौन्दर्य को कामदेव के सौन्दर्य से अधिक् बताते हैं। निम्न-लिखित उदाहरण द्रष्टव्य है—

‘सहज सुन्दर तनु सोभा अगनित काम’।^२

एक साथ सौन्दर्य के कई उपमान लगाये गये हैं। राम का मुख चन्द्र के समान है। मुख, शील एवं सौन्दर्य का स्थान है। इसमे शील, सौन्दर्य एवं शरद चन्द्र की सुन्दरता, कमनीयता, कान्ति एवं लावण्य का अनुपम सम्मिश्रण है—

‘शरद विष्णु-वदन, सुख शील, श्री सदन,
सहज सुन्दर तनु मोभा, अगनित काम’।^३

ससार का समस्त सौन्दर्य एक स्थान पर सकलित हो गया है और उसका आधार राम का शरीर है—

सर्वाभिराम, सौन्दर्य-सीमातिरम्य।^४ देवमखिल लावण्यगुहम्।^५

सकल सौन्दर्य निधि।^६

बोमलता, स्निग्धता एवं कान्ति के लिए गोस्वामी जी ने कमल को गम के अगो का उन्मान बनाया है—

अरुन कर चरन मुख, नयन राजीव,
नख कज लोचन-वज मुख कर कज पद कजारन।

इसने अनिरिक्त गोस्वामी जी ने नेत्रा एवं चरणो की तुलना कमल से अधिक दी है। राम का स्वरूप करुणामय है। अतः नेत्र हृदय के सदेशवाहक

१ कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छंदसं० १४ २ विनयपत्रिका, पद सं० ७७

३ वही, पद सं० ७७

४ वही, पद सं० १४

५ वही, पद सं० १३

६ वही, पद सं० १०

है। उनकी कोमलता, स्निग्धता एवं करुणा कमलसम नेत्रों से अधिक साकार हो उठती है। तुलसीदास ने शारीरिक अंगों की उपमा परम्परायुक्त रूप में कमल से दी है—कज्जु लोचन,^१ वारिज लोचन,^२ अरुण अंभोज, लोचन विसाल,^३ अरुण शत पद्म लोचन,^४ वनज लोचन,^५ अरुण राजीव दल नयन, मुपमा अयन,^६ राज राजेन्द्र राजीव लोचन-राम,^७ राम राजीव लोचन, कृपाता,^८ तरुण रसनीय राजीव, लोचन ललित,^९ जगदीश रघुनाथ, राजीव लोचन, राम,^{१०} महाराज, राजीव, विलोचन^{११} आदि।

राम के चरणों की कोमलता नेत्रों के सदृश अभिव्यक्त हुई है। चरणों की कोमलता के ही कारण भक्त बार-बार उनका नमन करता है, उन्हें शिरोधार्य करता है, मानो कमलों की माला हो। उनके चरणों की कोमलता देखकर वन-पय पर स्त्री और पुरुष दुःखी होते हैं। भीता उन्हीं चरणों का आश्रय लेकर राम के साथ वन में जाती हैं।

राम का शरीर श्याम एव कान्तिपूर्ण है। इसको स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास जी राम के श्याम वर्ण नील कमलों के सौन्दर्य से सुशोभित मानते हैं। ये कमल शृंगार रस के सरोवर में उत्पन्न हुए हैं—

जयति विगार सर-ताम्ररसः दाम, दुहि देह ।^{१२}

राम के सौन्दर्य को प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने अनेक परम्परायुक्त उपमानों से विभिन्न अंगों की तुलना की है। प्रत्येक अंग का वर्णन, चित्रण, कर्णक है, नखनिख आदि का वर्णन अपने ढंग का अतोत्साह है।

राम का ऐसा अनुपम अद्वितीय सौन्दर्य अपने भक्तों, उपसक्तों के मन को सतोष एव शीतलता प्रदान करता है। सौन्दर्य प्रायः उदार भावनाओं के परिणाम-स्वरूप मिलता है। राम में तीनों—शिव, ब्रह्मा और स्वयं (राम) का सौन्दर्य एकत्रित है।

हरिहि हरिता, विधिहि विघटा, सिवहि सिवता जो दई ।^{१३}

१. विनय पत्रिका, पद सं० १३०

२. वही, पद सं० ११३;

३. वही, पद सं० ११

४. वही, पद सं० ६१

५. वही, पद सं० ५४

६. वही, पद सं० ५०

७. वही, पद सं० ४४

८. वही, पद सं० ४९

९. वही, पद सं० ६०

१०. वही, पद सं० ७७

११. वही, पद सं० २२२

१२. वही, पद सं० ४४

१३. वही, पद सं० ४४

सूरदास ने भी राम-लक्ष्मण आदि भाईयो के 'धौल-सौन्दर्य' की 'झाकी' प्रस्तुत की है। उनके हाथो मे धनुष-बाण सुशोभित है। वे चारो इस प्रकार शोभायमान हैं मानो चार सुन्दर हम सदेह सरोवर पर बैठे हो।^१ राम की विशोरावस्था के रूप-सौन्दर्य की ओर भी सूरदास की दृष्टि गयी है। सीता के आग्रह पर जब राम धनुष और बाण साधकर स्वर्णमृग के पीछे जात हैं तो उनका नवधन और नील कमल के समान सुन्दर शरीर और भुजाएँ, सिंह के सदृश चौड़े कंधे, कमल-मुख और नेत्र अत्यन्त सुन्दर और चित्ताकर्षक लगते हैं।^२ राम और लक्ष्मण के रूप-सौन्दर्य का अन्य स्थल पर एक साथ चित्रण हुआ है। राजा जनक की सभा के मध्य जब वे खड़े होते हैं तो हाथ मे धनुष, मिर पर मोरपख और कमर मे तरकम कसे हुए वे अत्यन्त सुन्दर लगते हैं।^३ श्री अग्रदास रचित अष्टयाम पदावली की रचना-काल के काफी समय बाद यद्यपि रीतिकाल का अभ्युदय हुआ, कि तु राम के रसिक-रूप की श्लोक उक्त पदावली मे भी मिलती है। यह अवश्य है कि उसमे मर्यादा और समय की सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है। निम्न पदो मे राम के सौन्दर्य का चित्ताकर्षक वर्णन हुआ है। राम का रूप तो स्वतः सुन्दर है। आभूषणो के मध्य सोने मे सुहंगा वाली उक्ति चरितार्थ होती है। उनके एक एक अंग और उनके आभूषण का वर्णन अत्यन्त मनोहर है और उन सबके मध्य रमणीय राम का स्वरूप हृदय से हटाये नहीं हटता। मनुष्य का सामान्य बुद्धिजन्य प्रेम और अज्ञा के लिए प्रत्यक्ष वस्तु का सुन्दर एव सुन्दरतम रूप होना आवश्यक सा प्रतीत होता है। अग्रदाम के राम इसी विशिष्ट सौन्दर्य से परिपूर्ण हैं—

रघुवर लागत हैं मोहि प्यारो ।

श्रीट मुकुट भक्तराहत कुडल पीताम्बर पर बारो ।

नयन विशाल, भाल मोतिन की सखि तुम नैक निहारो ।

अंग-अंग रूप अनुप बग्यो है, चिन से टरत न टारो ॥^४

आखेट के समय राम का सौन्दर्य और भी हृदयस्पर्शी बन गया है। उनके आनेट के समय की भाव-भुद्धा का रुचिर वर्णन द्रष्टव्य है—

चतुरगिनि सेना भग सीन्हे दुदभी छनि पहरात ।

नख शिख सुन्दर गति मनोहर लखि दूति कामलजात ॥^५

१. सूर-रामचरितवली, पद सं० ५ २. वही, पद सं० ६७ ३. वही, पद सं० १३

४. अष्टयाम पदावली, पद सं० ४६ ५. वही, पद सं० ४५

कवित्त-रत्नाकर में राम का मोन्दर्य आठ-रस स्थलों पर विशेष रूप से द्रष्टव्य है। राम की शोभा और रूप-मोन्दर्य अनुलनीय है—

जाति न बखानी प्रभा, जनक नरिंद सभा ।

सोभा ते सुधरमा, तें मोगुनी विसेखिये ।^१

तुलसीदास की भाति सेनापति ने भी राम के मुख की उपमा चन्द्र और चरण की कमल से दी है—

देखि चरनारविन्द वंदन करखी बनाई,

उर को विलोकि, विधि कीनी आनिगन की ।

चैन के परम ऐन, राखे करि नैन नैकु,

निरखि निकाई इहु सुन्दर बदन की ।^२

जनकपुर में स्त्रिया राम के सौंदर्य की प्रशंसा करती हैं—

चरन चित्त चाहति हैं, मूरति सराहति हैं,

बाला चन्द्रमुखो चन्द्रसालन मैं चढ़ि कै ।^३

विनयपत्रिका की भाति 'कवित्त-रत्नाकर' में भी राम का सौंदर्य कामदेव से अधिक है। कामदेव सौंदर्य-सीमा का प्रतीक है—

लोचन विशाल राज दीपति-दपिति भाल,

मूरति उदार को लजानी रतिपति है ।^४

राम के तेजस्वी स्वरूप का सौंदर्य भी द्रष्टव्य है। चन्द्र और सूर्य से भी अधिक राम का रूप देदीप्यमान और कान्तिमान है—

तेज पुज करो, चन्द्र सूर्यो न समान जाके ।^५

यदि वारह सूर्यों का एक सूर्य बनाया जाय तो तेजस्वी स्वरूप का किंचित् अंश गम के रूप में मिल सकता है। राम का रूप अधिक चित्ताकर्षक व प्रभावशाली है :-

वारह दिनेम की दिनेश उहराईय ।

सेनापति मृगयात्रा राम को अनूप तव,

राम तेज रूप नैक वरनि बताइय ।^६

१. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद सं० ११

२. वही, छंद सं० १२

३. वही, चौथी तरंग, छंद सं० १३

४. वही, छंद सं० १४

५. वही, छंद सं० १५

६. वही, छंद सं० १७

राम का सौन्दर्य तीनों लोकों के सौन्दर्य से बढकर है। राम के रूप की कतिपय ऐसी भाव-भगिमाएँ हैं जिनकी कोई उपमा ही नहीं मिलती। उनका सौन्दर्य अनुपमेय है। युद्धस्थल में राम स्वर्ण-बाण को कर्ण तक खींचे हुए हैं। उस समय के सौन्दर्य को किस उपमा के द्वारा प्रकट किया जाय ? शीघ्रतापूर्वक बाण चलाते हुए राम को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश का भंडार सूर्य अपने मण्डल में उदित होकर किरणों की वर्षा कर रहा है —

सारग धनुष कुडलाकृत विराजै वाच,

तामस तँ लाल मुख लाल बों लसत है।

बान-मुलू बर, हेमवान बों करत-क्षर,

तेज पुज किरण समूह बरसत है।'

अन्य आलोच्य मुक्तककारों—सूर, तुलसी, सेनापति आदि की भाँति अप्रदान के राम का सौन्दर्य भी कामदेव को लज्जित करने वाला है। राम का नैसर्गिक सौन्दर्य अत्यन्त प्रभावशाली है। उनके हँसन हुए आँखा की चंचलता की गति, नाव-भगिमा कुछ अपने ढंग की अनोखी ही है। ऐसी अकथनीय शोभा देखकर मनुष्यों का मन उसी ओर खिंचा जाता है। वे आनंद खेलन समय मनुष्यों का हृदय का भी आसंद कर लेते हैं और उसमें भी राम विजयी होते हैं। निम्न पंक्तियों में राम के आभूषण, सुलज्जित शृंगार-रूप का अद्वितीय मनोहारी, हृदयस्पर्शी तथा प्रभावकारी चित्रावन हुआ है, जिसमें उनके मध्य शृंगारपूर्ण रूप से कोटि चन्द्र तथा सूर्य पराभूत हैं—

जय जय रघुचन्द्र रसिक राज धारै।

अंग अंग छवि अनग कोटि बारि टारै ॥'

राम की मुख-छवि अत्यन्त आकर्षक है। उनके शारीरिक अंगों पर विविध प्रकार के आभूषण, उनके कपोलों पर अलकावली शोभायमान है। उनकी भावभगिमा पर करोड़ों कामदेव न्योछानर हैं। निम्नलिखित पद में कवि ने राम के रूप-सौन्दर्य का मनोहारी वर्णन किया है—

प्यारे मुखचन्द्र विलोकहु सजनी।

प्रीट मुहुट मकर-कुंड कृण्डल नयन कमल दल अति छवि छवनी।

१ कविरत्नावली, चौथी तरंग, छंद म० ९

२ अप्रदान-पदावली, पद म० ६९

नासार्मणि सु-अघर पर राजत मनहुं कमल दल मुक्त उदयनी ।
कलकपोल पर अलकै छूटै चन्द उपर गनु वसि बहु अहिनी ।^१

इस प्रकार अग्रदास की रचनाओं से ऐसे अनेक स्थलों को उद्धृत किया जा सकता है जिनमें राम के अपूर्व रूप सौन्दर्य की झाँकी प्रस्तुत की गयी है ।

नाभादास के 'अष्टयाम' में भी राम के सौन्दर्य का सुन्दर चित्रण किया गया है । राम के चरणों का सौन्दर्य नूपुर के साथ मन को और अधिक आकर्षित कर रहा है—

कोउक स्याम गद प्रष्टि सुझाये ।
कोउ नूपुर खग भुपर लजाये ।
कोउ कटि किकिनि ललित निहारै ।
उदर रेख कोउ दृष्टि न टारै ॥^२

कोई सखी राम के चरणों के पृष्ठ भाग को देख रही है, कोई उसमें संलग्न नूपुर की रसीली मधुर ध्वनि पर कानों को लगाये हुए है । कोई उनकी कमर में सुशोभित करघनी का अवलोकन कर और उनकी उदर-रेखा पर से दृष्टि ही नहीं हटाती है । कोई सखी राम की अजानु नाहु, जो कि कामदेव रूपी हाथी के बच्चे की मूँड़ को लज्जित करती है, उनकी असौक्य शोभा-छवि देखकर मोहित हो रही है—

करन मनोहर देखि मुमानी ।
रही चकिन छवि देखि सयानी ॥^३

राम के रूप-सौन्दर्य का वर्णन भक्तोपासना के रूप में रूपासक्ति के अन्तर्गत आता है । वस्तुतः राम परब्रह्म के अवतार हैं और उनके अपूर्व सौन्दर्य का वर्णन भागवत विषयक रति के रूप में कवियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

सखियाँ रामचन्द्र के सुन्दर चिबुक, लाल अघर, शुभ्र दन्तपक्ति और चमकीले कपोलों को देखकर अत्यन्त मग्न हो रही हैं—

१. अष्टयाम पदावली, अग्रदास, पद स० ७२

२. अष्टयाम, नाभादास, पद स० १३४

३. अष्टयाम, नाभादास, पद स० १३८

कोउक चिवुक कोउ हास मनोहर ।
कोउ प्रभु अघर अरग बति सोहर ।
कोउ रद पक्ति सु-ड चित लाय ।
कोउ कपोल मुक्कनि मुसकाय ॥^१

राम का रूप-सौन्दर्य नील कमल के समान अनिपूर्ण है और शरीर सजल घन और समुद्र के नील वर्ण के समान है—

राम नील इन्दीवर ओभा ।

अखिल रूप अबोधि सजलघन तन की शोभा ॥^२

तिर पर मुकुट सुगोभिन है तो दिव्य और मजुल मणि मोतिया से जडित है । उसकी काति के सम्मुख सूर्य की ज्वालि भी मद पड़ जाती है । कुण्डली के मध्य दोना कपोलो का सौन्दर्य अनोखा है और उसकी ज्योति के समक्ष चन्द्र की ज्योति भी फीकी है । उनके घुघराते ऊँच मुख कमल पर बाल भ्रमर के समान सुगोभित हैं । उनकी भुकुटी भ्रमरी और भ्रमर के समान है और उनकी नासिका अत्यन्त सुन्दर है, उनका मुख देख कर कमल भी लज्जित हो जान है ।^३

शिर पर दिव्य विरीट जटित मजुल मणि मोती ।

निम्ब रचिरता लजित दिाकर की ज्योती ।

कुण्डल ललित कपोल युगल अनि परम सुदेगा ।

तिन को निरखि प्रनाश लजित रावेश दिनशा ।^४

प्रजभाण मुक्तक राम-काव्य मे अधिकतर रामचन्द्र, भरत और लक्ष्मण के रूप-सौन्दर्य का ही वर्णन मिलता है । अन्य किसी पुरुषपात्र का रूप-वर्णन नहीं हुआ है । इसका दूसरा कारण सम्भवत यही है कि सम्पूर्ण राम-काव्य के केन्द्र बिन्दु रामचन्द्र ही हैं । अन्य पात्र उनके समक्ष नगण्य हैं, वे स्वयं मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के आश्रित हैं ।

नारी-पात्रों मे सीता के रूप सौन्दर्य का ही विस्तृत वर्णन स्थलों पर प्रजभाण मुक्तक रचनाओं मे मिलता है । उमिला तथा नगर की बधुओं का भी कुछ वर्णन हुआ है किन्तु वह भी नगण्य है । यहाँ पर सीता के रूप-

१ अष्टधाम, नामदास, पद स० १२९-४०

२ ध्यान मजरी, अग्रदास, छंद स० ३१

३ वही, उद स० ५

४ वही, छंद स० ३२-३३

सौन्दर्य का विवेचन अभीष्ट है। सीता की रूप भाधुरी की शलक मिथिला में और वनवास के अवसरो पर मिलती है। 'गीतावली' में सीता की, रूप-छटा अवलोकनीय है। सीता ने अपने कर-कमलो में जयमाल ले रखी है जिसे मानो मंगलमय पुष्प और सुन्दर डोंरी से भूँथ कर कामदेव रूपी भाली ने स्वयं ही तैयार किया है। सीता रामचन्द्र के गने में जयमाल पहनती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो हंसों की पक्ति मात्सरोवर से निकलकर किसी सुन्दर नमालवृक्ष पर बैठकर मज रही हो—

जयमाल जानकी जलजकर सई है ।

सुमन सुमगल संगुन की बनाई मंजु,

मानहु मदन माली आपु निरमई है ॥^१

एक स्थल पर सीता और राम का सौन्दर्य एक साथ चित्रित है। सीता विजली के समान गोरे शरीर की हैं। वे विवाह के मध्य मण्डप के नीचे इस प्रकार शोभायमान हैं मानो कामदेव के मण्डप में छवि और शृंगार रस की शोभा ही एकत्र हो गयी हो—

राजति राम जानकी जोगी ।

स्याम सरोज जलद सुन्दरतर तुलहिनि तडित वरज तनु गोरी ।

ब्याह ममय सोहति वितान तर, उपमाहु न सहित मति भोरी ।

मनहु मदन मजुल मडप मह छवि सिंगार सीमा इकठोरी ॥^२

सीता के रूप-सौन्दर्य की इससे अधिक उत पट कल्पना और क्या हो सकती है कि उनके शरीर की कोमलता, सरसता उक्त उपमानों द्वारा सजीव हो गयी है।

गीतावली में भी विवाह के अवसर पर उमिला और लक्ष्मण के रूप-सौन्दर्य का वर्णन एक साथ हुआ है। सुपमा और शृंगार के सार का सुवर्ण बनाकर फिर उस सुवर्ण से ही मानों उनके शरीर की रचना की गयी है, इनके रूप की सीमा का वर्णन बुद्धि द्वारा सम्भव नहीं है।^३

वन-मार्ग में जाते समय ग्राम-वधुएँ सीता के अपूर्व रूप-सौन्दर्य को देख कर चकित रह जाती हैं। वे कहती हैं कि इस बहू का मुख शरदकालीन निर्मल चन्द्र के सदृश है। ऐसी सुन्दर स्त्री न पहले हुई और न होगी। सीता की

१. गीतावली, बालकाण्ड, पद म० ९६

२. गीतावली, बालकाण्ड, पद म० १०५ ३. वही, पद सं० १०६

४. गीतावली, बालकाण्ड, पद सं० १०७

रचना के समय विधाता ने उसकी रूप-रचना में सौन्दर्य का इतना उपयोग कर डाला कि उसकी सुन्दरता के छोलन (अवशिष्ट अंश) से रति की रचना की ।^१ एक अन्य स्थल पर सीता के रूप को विद्युत के सदृश और उनके प्रत्येक अंग को उमा और रमा से भी उत्कृष्ट बताया गया है—

रूप की सी दामिनी सुभामिनी मोहति मंग,

उमहु रमातें आछे अग अग ती के हैं ।^२

कवि ने विजली से सीता के शरीर की उपमा देकर उनसे अप्रतिम रूप की निवार और चमक को प्रकट किया है ।

‘कवितावली’ में सीता के रूप-सौन्दर्य का चित्रण अत्यल्प है । जयमाल लिये हुए सीता जी के चर-कमल सुशोभित हो रहे हैं और सखियाँ उन्हें सिखा रही हैं कि रामचन्द्र जी को जयमाल पहनाओ । इस अवसर पर सुन्दर रानियाँ श्रोत्र से लगकर झँकती हुई, ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो सुन्दर चकोरियाँ अपने-अपने घोंसलों में बैठी हुई बिना पलक लगाए चन्द्रमा की किरणों का रसपान कर रही हो ।^३ वन जाने ममय रामचन्द्र के साथ पतिव्रता सीता जी ऐसी शोभायमान हो रही हैं, मानो धर्म और क्रिया ही सुन्दर शरीर धारण करके शोभा पा रहे हो—

मंग-सुवधु पुनीत प्रिया मनो धर्म किया धरि देह सुहाई ।^४

सूरदास रचित ‘रामकाव्य’ में सीता का रूप-वर्णन केवल उस स्थान पर मिलता है जब राम द्वारा तिरस्कृत होने पर वे अग्नि-परीक्षा के लिए तत्पर होती हैं । अग्निजिखा पर बैठी हुई सीता की आभा लाल कुंदन के समान थी । अग्नि परीक्षा देने के उपरान्त रामचन्द्र ने उन्हें विमान पर चढ़ा लिया । उस समय उनकी छवि करोड़ों कामदेव के सदृश प्रतीत हुई—

आसन एक हुतासन बैठी, ज्यो कुंदन अरनाई ।

जैसे रति इक पल घन भीतर, बिनु भारत दुरि जाई ।

लै उछग उपसग हुतासन, ‘निहकलक रघुराई’ ।

लइ विमान चढाइ जानकी, कोटि मदन छविछाई ॥^५

१. गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद सं० २१

२. वही, अयोध्याकाण्ड, पद सं० ३०

३. कवितावली, बालकाण्ड, पद सं० १३

४. वही, अयोध्याकाण्ड, पद सं० १

५. सूररामचरितावली, पद सं० १५६

सेनापति ने जयमाल के अवसर पर सीता की रूप-माधुरी का सुन्दर वर्णन किया है। रामचन्द्र को देखते ही उनके हृदय में प्रेम का उदय होता है और गयद की मद-मद चाल से स्वर्णाभूषणों से विभूषित वे राम के नमीप जाती है—

परी पेमफट, उर वाढ्यौ है अनद अति,
आछी मंद मद चाल चनति गयद की ।
वरन कनक बनी, बानक बनक आई,
हानक मनक बंटी जनक नरिद की ॥^१

एक अन्य स्थल पर कवि ने सीता के मुख-सौन्दर्य को कमल और चन्द्रमा से भी नहीं अधिक श्रेष्ठ बताया है। विद्याता प्रयत्न करके सौन्दर्य-प्रतिमा के रूप में चन्द्रमा को बनाते हैं किन्तु जब वह सीता की बराबरी नहीं कर पाता तो उसे मिटा देते हैं।^२

यका-विजय के अनन्तर अग्नि-परीक्षा के समय सीता की रूप-छटा अवलोकनीय है। सेनापति का यह वर्णन सूरदास के उपर्युक्त वर्णन के सदृश ही है। सीता जी जब अग्नि में प्रवेश करती है तो आग भी ठण्डी हो जाती है और उनकी देह-दीप्ति स्वर्ण से भी अधिक निखरी लगती है।^३ अग्नि के बीच वे जाग्रत्यमान ज्योति के समान सुन्दर प्रतीत होती हैं—

अग्रहाम रामोपासक भक्त-कवि थे जिनको कालान्तर में प्रचलित रामोपासना सम्बन्धी रसिक-सम्प्रदाय का प्रवर्तक कहा जा सकता है। उनकी आरम्भिक रचनाओं में युगलोपासना के शृंगारिक रूप का वर्णन अपेक्षाकृत कम हुआ है किन्तु उनकी परवर्ती रचनाओं में दाम्पत्य रति का विशुद्ध शृंगारिक रूप मिलता है। ध्यान-मजरी में अग्रहस ने सीता और राम के रूप-सौंदर्य का वर्णन भगवत्-विषयक रति के अन्तर्गत ही किया गया है, जिनमें शृंगारिकता का कोई पट्ट नहीं है। भक्त के लिए सीता जगज्जननी के रूप में पूज्य हैं और उनका अपूर्व रूप-सौंदर्य चित्रण भी कवि ने इसी भाव से प्रेरित होकर किया है। सीता अनेक आभूषणों से विभूषित है। उनकी श्वेत पीठ पर बेनी इस प्रकार शोभायमान है मानो सुन्दरता की सीमा पर झमरो की श्रेणी विराजमान

१. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद स० १७

२. वही, छंद स० २४

३. वही छंद स० २४

है। उनकी माग पर भोतियो के नर की सुन्दरता गंगा की धारा और घने अघकार के बीच तारो की ज्योति के समान प्रतीत होती है—

नग्न जरे छवि भरे विविध भूषण अस सोहे ।
सुन्दर अग उदार विदित चामीकर को हैं ॥
अलक झलकता ग्राम पीठ शोभित कलवेणी ।
सुन्दरता की सीव किधौ राजति अलिवेणी' ॥

भक्तकवि ने सीता के अंगो पर सुशोभित आभूषण—विन्दा, कर्णफूल, देसरि, कठपोत, मुक्तामाल, मूदरी, कगन, जेहरि, घुघुळ, धिछिया आदि का सुन्दर वर्णन किया है। स्वर्ण-तन्तुओं से खचित सारी, रगविरगी बच्चुकी, लहगा, चित्रविचित आदि शारीरिक वस्तुओं का भी चित्ताकर्षक वर्णन हुआ है। सौंदर्य के जो भी विविध उद्गमान हैं, कवि न अन्त में उसी के सौंदर्य से अभिमण्डित और प्रोसाहित बताया है। ऐसी स्थिति में वे उनकी समता ही कैसे कर सकते हैं—अष्टयाम-पदावली में अग्रदास ने सीता के रूप-सौंदर्य का अनेक स्थानों पर मनोहारी वर्णन किया है और उनका यह वर्णन ध्यान-मजरी की तुलना में अधिक शृंगारपरक है। सीता के सौंदर्य के समक्ष उनके अंगो से दिए गए सभी प्राकृतिक उपमानों की शोभा फीकी पड़ जाती है। उनसे विविध अंग जैसे—बघा-बदली, कमर-मिह, दांत-अनार, कुच-नारंगी, मुख चन्द्र, कमल, ग्रीवा-बपोत, अघर-विद्रुम, नाक-मोर, नेत्र मीन, देणी नागिन की सुंदरता से कहीं अधिक बढ़कर है, वे सब श्रीहृत होकर वन, आनाश, अग्नि, जल और पाताल की शरण लेते हैं—

सबकी शोभा समिट सई ।
वैदेही को बदन बिलोकनि अन्तरभूत भई ।
गजगति हस जष बदली कटि बेहरि दसन अनार ।
कुच नारंगि कान्ति कलघोंतहि मुख विष्णु अम्बुज चार' ॥

एक अन्य म्यस पर सीता जी के अनुपम नेत्रों का चित्ताकर्षक वर्णन हुआ है—सीता के नेत्रों की चाम-वाणी से तुलना की गई है। चन्द्र-मुख में उनके रनारो-जरारे नेत्र अत्यन्त सुंदर लगते हैं। उनकी टेढ़ी-बांकी चितवन हृदय को पायल करने वाली है। मीन, कमल और खजन की शोभा उनके गमछ

१ ध्यान-मजरी, छंद म० ४९-५२ २ वही, छंद स० ५५-५९, ६२, ६३, ६४
३ अष्टयाम-पदावली, अग्रदास, पद स० ४१

फीकी है। उनकी हँसने, नटने और अग-भरोरने की भाव-भंगिमा पर कौन अपने को न्योछावर नहीं कर देगा। सयोग शृंगार से सम्बद्ध अनेक स्थलों पर सीता का रूप-वर्णन कामोत्तेजक रूप में किया गया है। उक्त वर्णनों से स्पष्ट है कि कवि द्वारा सीता का प्रस्तुत रूप-चित्रण रीतिशृंगीन कवियों के सदृश ही है जिसमें उद्दाम प्रेम भावना की स्पष्ट झलक दिखायी पड़ती है। भक्तप्रवर सूरदाम ने सीता के रूप-सौन्दर्य का वर्णन नहीं किया, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किन्तु उन्होंने भी कृष्ण-चरित्र में राधा के रूप-शृंगार का जैसा नग्न वर्णन किया है, अग्रदाम ने सीता के रूप-वर्णन में कुछ वैसी पद्धति अपनायी है।

शृंगार-वर्णन—शृंगार को 'रसराज' कहा गया है, क्योंकि इसका स्थायी भाव रति एक व्यापक भाव है। प्रेम ही मानव जीवन के स्वरूप-जगत के मगल की आधार शिला है। इसे 'रसराज' कहने का प्रमुख कारण यह है कि इसके भीतर न केवल मन्त्री सचारी भाव, वरन् अन्य मन्त्री रसों के सचारी-रूप भी भली-भाँति समाविष्ट हो जाते हैं। केशव, देव, पद्माकर आदि आचार्यों ने शृंगार रस की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। उसके इसी महत्त्व, प्रभाव एवं व्यापकता के कारण आचार्यों ने उसे 'रसराज' की सत्ता दी है। शृंगार रस का स्थायी भाव 'रति' अथवा प्रेम है जो जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त तक हमारे साथ रहता है। यह तो निर्विवाद है कि जीवमात्र का मुख्य भाव प्रेम है। वह चिरन्तन और शाश्वत है। यह सर्वव्यापी एवं सर्वोपयोगी है। तन्मयता की चरम सीमा एवं आत्म-त्याग की पूर्ण प्रतिष्ठा है।^१ भोजराज तो शृंगार को ही रस मानते हैं। उनके विचार से यही एक पूर्ण रस है, अन्य रस तो इस सम्पूर्णता की मध्यवर्ती स्थितियाँ हैं।^२ शृंगार सद्यः प्रभावशाली है। शृंगार का वर्ण श्याम और देवता विष्णु माने गये हैं। शृंगार के सयोग और विप्रलम्भ दो मुख्य भेद होते हैं। इस

१. अष्टशतम-पदावली, पद सं० ७१

२. डॉ० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, रीतिकालीन कविता एवं शृंगार रस का विवेचन : पृ० ३२

३. शृंगारवीरकरुणाद्भुतहास्यरीद्रीभक्तमवस्तलभयानकशान्त नाम्नः ।

आत्मनि दशं ग्लानं सुधियो वयतु शृंगारमेव रमनादसभामनामः ॥

—भोजराज : शृंगार प्रकाश, प्रथम प्रकाश, पृ० १, सं० जी० आर० जोमयेर, मैसूर, १९३५ ई०

रस का स्थायी भाव रति है, आलम्बन नायक-नायिका होते हैं। उद्दीपन-ऋतु सौन्दर्य आदि, सचारी और अनुभाव अनेक हैं।^१

१. सयोग शृंगार—सयोग शृंगार की आचार्यों ने सम्भोग शृंगार भी वहा है जिसे अन्तर्गत नायक और नायिका के निकटतम मित्र और प्रणय-व्यापार का वर्णन होता है। भक्तियुगीन मुक्तक-काव्य में सयोग शृंगार का प्रायः मर्यादित रूप मिलता है। सीता उद्यान में गौरी के पूजन के लिए जाती हैं। वही राम और लक्ष्मण उद्यान से पुष्पों को गुह-पूजा के लिए चयन करन हेतु आये हुए हैं। सीता और राम के नेत्र परस्पर एक दूसरे से मिले और दोनों ही पर प्रेम की मादकता छा गयी। राम और सीता का यह मिलन चित्ताकर्षक है—

सखिन सहित नहि औसर विधि के सयोग,

गिरिजा जू पूजिबे को जानकी जू आई हैं।

निरखे राखन राम जाने ऋतुगति काम,

मोहि मानो भदन मोहिनी भूड नाई हैं।^२

राम और सीता के हृदय में परस्पर दर्शन से प्रेम का सहसा उदय होना स्वाभाविक है। दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। यहाँ राम और सीता आलवन, फुलबारी-उद्दीपन, शारीरिक भावभंगिमा अनुभाव और हर्ष, प्रसन्नता आदि सचारी भाव हैं।

सीता राम की ओर आकर्षित होती हुई पार्वती के मंदिर में जाती है और वे पूजा हेतु उनके सम्मुख अग्रिम हैं किन्तु उनके अग्र-प्रत्यग में राम का प्रेम ममाया हुआ है। वे इतनी अधिक भावविह्वल हो रही हैं और उनके अग्र इतने शिथिल हो गए हैं कि मुख से शब्द नहीं निकलते।^३ कवितावली में सयोग शृंगार का एक उत्कृष्ट स्थल उस समय का है जब विवाह के बाद द्यूत क्रीडा के अवसर पर सीता जी कनक के नय में राम की छवि का दर्शन करती हैं। उसको देखकर उनकी सम्पूर्ण स्मृति खो जाती है और क्षण भर के लिए भी वे अपना हाथ इसलिए नहीं हटाती कि कहीं रामचन्द्र जी का प्रतिबिम्ब आँखों से ओझल न हो जाय।^४ एक दूसरा स्थल वन-गमन के अवसर का है। वन में राम,

१ डॉ० मगीरथ मिश्र, काव्य शास्त्र, पृ० २५४-२५५

२ गीतावली, बालकाण्ड, पद सं० ७१

३ वही, पद सं० ७२ ४ कवितावली, बालकाण्ड, पद सं० १७

सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं। गर्मी अत्यधिक है, पृथ्वी तप रही है। सीता चलते-चलते थक गई हैं। थोड़ी देर रुककर विश्राम किए बिना वह शायद और आगे नहीं चल सकती। इसलिए वह राम से बड़ा स्वाभाविक बहाना कर कहती हैं कि बेचारे लक्ष्मण लड़के हैं जो जल साने गये हुए हैं, इसलिए हम दोनों को किसी वृक्ष की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब आप छाया में खड़े हो जायेंगे तो चलने से जो पसीना बहा है, उसे पोछ दूंगी और जलती बालू से जले पैर को पखारकर शीतल कर दूंगी। राम सीता को दका हुआ जानकर दूर तक बैठकर पैर से कांटे निकालने रहे।^१

सूरदास ने भी राम और सीता के संयोग शृंगार की मधुर मांकी विवाह के अवसर पर प्रस्तुत की है। छूत-जीड़ा में राम के हाथों का कण खोलते समय प्रेमाधिक्य के कारण सीता के हाथ कांपने लगते हैं और उधर राम सीता के हाथों के स्पर्श से अत्यन्त पुलकित होते हैं, अन्य सखियाँ इस कौतुक को देखकर अत्यन्त सुख का अनुभव करती हैं। अन्त में सीता की ही विजय होती है और राम हार जाते हैं—

कर कपै, कंगन नहि छूटै

राम सिया कर परस मगन भए, कौतुक निरखि सखी सुख लूटै।

खेलत जूय सकल ज़ुवतिनि मैं, हारे रघुपति, जितनी अनक की ॥^१

अग्रदास रचित ध्यान-मजरी में राम और सीता के संयोग शृंगार का वर्णन प्रायः नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें भक्त कवि अवधपुरी के भाहात्म्य, राम और सीता के रूप-सौन्दर्य और गुणों का ही स्मरण करता है। केवल एक स्थल पर निम्नलिखित संकेतमात्र प्राप्त है—

अस राजत रघुबीर धीर आसन सुखकारी।

रूप सच्चिदानन्द वामदिशि जनक कुमारी ॥^१

अष्टयाम-पदावली में कवि ने संयोग शृंगार और उसके अन्तर्गत रतिकेलि के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। गीतिकाल के आरम्भ में राम और सीता सम्बन्धी शृंगारिक भावना का विकास मधुरोपासना के रूप में हुआ और अग्रदास जी को उसका प्रवर्तक माना जाता है। इसी शृंगारिक प्रवृत्ति की झलक उनकी पदावली में यत्न-तत्न मिलती है।

१. कवितावली, अयोध्याकाण्ड, पद सं० १२

२. सूरदास वरितावली, पद सं० १२ ३ कवितरङ्गनाकर, चौथी तरंग, छंद सं० १७

राम और सीता परस्पर एक दूसरे को अधरामृत का पान कर रहे हैं। दन्त और नखदन्त दोनों के अगो पर झलक रहा है। प्रेम मे उन्मत्त होकर वे विपरीत कथन करते हैं। राम सीता को 'प्यारे' और सीता राम को 'प्यारी' कह कर सम्बोधित करती हैं। मयोग-क्रीडा की यह पराकाष्ठा है। कवि कहता है कि जिसने अपने नेत्रों से इस सुख को नहीं देखा, उसका जप, तप, योग सब व्यर्थ है—

भरि अनुराग परस्पर दोउ अधरामृत रस पियत खिलारी ।

दन्त नखोछत दाउ अक झलकत मनु युग द्विरद बैठि सडि भारी ॥

बहु प्रेम भरि लपटि झपटि दोउ करि विपरीत क्रिया रसकारी ।

प्रीतम प्यारी को कह प्यारे प्यारी प्रीतम को कहि प्यारी ॥^१

एक अन्य स्थल पर और राम और सीता की प्रेम क्रीडा का मधुर चित्रण द्रष्टव्य है—

भोर भये नवरग महल मे राजत जनक लहँती लाल ।

श्याम गौर अगन भूज दीन्हे बहु आलसयुत नयन विशाल ॥

प्रेम मगन दोउ उरसि रहे हैं कनकलता जनु डार तमाल ।

अग सहचरी तन मन वारत उमकि झरोले शाकनि बान ॥^२

कृष्ण राधा और गोपियो का मधुर चित्रण जैसा मूरदास आदि कवियों ने किया है, वैसा ही राम और सीता की राम क्रीडा का विशद वर्णन अग्रस्वामी ने भी किया है। उनका यह राम वर्णन सधोग शृंगार का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। शरद पूर्णिमा के अक्षर पर जब श्वेत चादनी पृथ्वी पर छिटक रही है। रामचन्द्र ने सरयू के विमल तट पर रास की रचना की जिसको देखने के लिए नगर की स्त्रियाँ एकत्र होती हैं। विविध राग-रागिनियो और मृदग, सारंगी, चग, तमूर, बीणा, वेणु आदि वाद्य-स्वरो के बीच रामचन्द्र और सीता रास-क्रीडा करत हैं—

देखो सखि अति आनन्द ।

रास रजो रामचन्द्र रजनी छवि छिन्कि रही शरद चादनी ।

बहु सखि मडलाकार नृ य गानस्वर सम्हार नृत्यत रघुनन्दन मिथि दशनदिनी ।

बचन भीन लमत भूमि नृत्यन पग अबल धुमि नूपुरे छम उनन-छमक-छमनी ।

बमला विमलादि तान राग अनुगादि गान करहि राम रागिणी कला कन्दनी ।

चन्द्र बना बीणा मुवम मृदग मधुर ऊगर सखि सिनार तारतार तरगिनी ॥^३

१ अष्टयाम-पद्मवती, अग्रदाम, पद म० २

२ ३ वही

चाँदनी रात में रामचन्द्र और सीता सब सधियों सहित राम-सीता रचते हैं। नाना राग-रागनियों के साथ विविध प्रकार के नृत्य-गान आदि से सारा वातावरण रसमय हो गया है। राम और सीता परस्पर एक दूसरे के विपरीत रूप का शृंगार कर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। उनकी यह रस-जीड़ा अत्यन्त प्रभावशाली और मनमोहक है।^१

विप्रलम्भ शृंगार—आलोच्य मुक्तक रचनाओं में विप्रलम्भ शृंगार के वर्णन मयोज-शृंगार की अपेक्षा अधिक मिलते हैं। नायक और नायिका दोनों की विप्रलम्भजन्य स्थितियों का विषय चित्रण हुआ है। इससे सम्बन्धित वगैरह उदाहरण—अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मृत्यु आदि मुक्तक काव्य में वर्णित मिलता है। विप्रलम्भजन्य दुःख नायक-नायिका के प्रगाढ़ प्रेम का परिचायक होता है। इसमें दोनों की प्रेम-दृष्टि एकाग्र होकर उनका समस्त ध्यान प्रेम-जीड़ा की मधुर आनन्दप्रदायिनी स्मृतियों पर केन्द्रित रहता है और उसके अनन्तर जो मिलन होता है वह और भी अधिक तन्मयतापूर्ण और स्थायी होता है।^२

गीतावली में मयोज शृंगार के अन्तर्गत पूर्वराग का केवल एक ही चित्र मिलता है किन्तु विप्रलम्भ शृंगार का वर्णन संयोग की अपेक्षा अधिक हुआ है। जब रावण सीता को हरण करके ले जाता है तो सीता को राम से बिछोह होने, लक्ष्मण को कटु वचन कहने एवं लक्ष्मण-देखा पार करने का अत्यन्त दुःख है। अपनी विवशता और विप्रलम्भ की उनके हृदय में समन्वित पीड़ा है—

आरत वचन कहति बँदेही ।

बिलखत भूरि विसूरि, दूरि गए मृग सग परम सनेही ।^३

यही स्थायी भाव रति, राम आलम्बन, सीता आश्रम और सीता के विषादपूर्ण वचन अनुभाव है। स्मृति, चिन्ता, शोक, विषाद आदि संचारी भाव हैं।

राम स्वर्ण-निर्मित मृगवेषधारी मारीच का वध करके जब लौटते हैं तो उन्हें कई अपशकुन होते हैं। पशु-पक्षी, वृक्ष और सरिताएँ मलीन दिखायी पड़ती हैं, सम्पूर्ण दृश्यो में एक उदासी छायी हुई है। वन के मायं उदास हैं, सरिताओं

१. अष्टयाम, नामादास, पद सं० ४९७, ४९८, ४९९, ५०२

२. डॉ० मरगुप्रसाद अग्रवाल : अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, पृ० १८९

३. गीतावली, अरण्यकाण्ड, पद सं० ७

का जल मलीन है, कमल सूख गए हैं, भौरो ने उनका पगित्याग कर दिया है, कोकिल और हंस शब्द नहीं करते—

सरित जल मलिन, सरणि सूखे नलिन,
अलिन भूजत, कल कुजै न मराल ।
कोलनि कोल किरात जहाँ तहाँ बिलखत,
वन न बिलोकि जान खग भृग भाल ॥^१

सीता ने उठकर राम का स्वागत मधुर वचनो से नहीं किया । इसी में राम को सीता के अदृश्य होने का संकेत मिल जाता है । उनके इस विरह उद्वेग को देखकर लक्ष्मण ने राम को सहारा दिया—

उठी न सलिल लिये प्रेम प्रमुदित हिय ।
प्रिया, न पुलकि प्रिय वचन कह ॥^२

इस पद में राम आलम्बन हैं, प्रकृति उद्दिग्ध है, राम की वियोगजन्य शिथिल दशा अनुभाव और शोक, स्मृति, विपाद संचारी भाव हैं ।

सुग्रीव ने जब राम को सीता के वस्त्राभूषण दिखाए ता उनको देखकर राम का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में अश्रु आ गए ।^३

विरह के अनेक स्वाभाविक वर्णन अनुभूतिपरक एवं वितानपूर्ण हैं । हनुमान सीता की वियोगजन्य दशा को देखकर गे पढ़त हैं—

सुवन समीर को धीर धुरीन नीर रसोई ।
देखि गति सिय मुद्रिका की बाल ज्यो दियो रोई ॥^४

सीता अपने विरह दुःख को हनुमान से व्यक्त करती हुई कहती हैं कि वेने तो राम सब पर दयातु हैं किन्तु वे सीता पर अपनी दया क्या नहीं दिखाने ? ऐसा जान पड़ता है कि वे अपने स्वभाव को भूल से गए हैं । पपीहा का नियम और मछली का प्रेम ही सही है । इतना कहकर वे अवन श जाती ॥^५

हनुमान द्वारा सान्त्वना दिए जाने पर वे पुनः अग्न मन की मार्मिक व्यथा को प्रकट करती हुई कहती हैं कि विरहान्त से मतलब शरीर उनके प्राणवायु से बिलबल जल जाता है किन्तु उनके दोना नम्र गन्धिन सगातार अत्यंत वेग से जल बरमाने हैं, उससे अग्नि की ज्वाला शांत होती रहती है और शरीर

१ गीतावली, अरण्यकाण्ड, पद स० ९/२

२ वही, पद स० १०/२

३ वही, निधि-घा०, पद स० १

४ वही, सुन्दर० पद स० ५

५ गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद स० ७

अभी तक धचा हुआ है। वे ज्ञान का आश्रय लेकर ही अपने शरीर को अब तक धारण किये हुए हैं।^१

हनुमान सीता से राम की दीन-हीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान राम आपके वियोग में अत्यन्त दुखी हैं। आपके वियोग के कारण उनमें महिमा, महानता और ब्रह्मत्व का अन्त समाप्त हो गया है—

सत्य वचन सुनु मातु जानकी ।

जन के दुख रघुनाथ दुखित अति, 'महज प्रकृति-कदणानिधान की ।

सुम वियोग सम्भव दाहन दुष्ट, दिसरि गई महिमा भुवान की ॥^२

हनुमान लका से चलते समय जब सीता के समीप जाते हैं तो सीता का शरीर शिथिल हो जाता है और उनके नेत्रों में आसू भर आते हैं। वे अपने दुःख का संदेश राम तक भेजना चाहती हैं किन्तु उसे सुन कर राम और अधिक दुःखी होंगे, इसलिए अपने दुःख हृदय में ही छिपा लेती हैं। हनुमान उनकी यह दीन दशा देखकर अत्यन्त व्याकुल होते हैं।^३ वे सीता की शोकपूर्ण अवस्था का वर्णन करते हुए राम से कहते हैं कि वे विरह की माझात भूति हैं, बिना आपके उनके नेत्र चित्र की भांति जड़वत हो गए हैं। हाथ, पाँव, चेष्टारहित हो गए हैं। कान पुकारने पर भी नहीं सुन सकते, वे जड़ता की स्थिति में पहुँच गयी हैं। उनकी जिह्वा केवल राम का नाम रटती है। वे अपने प्राणों को केवल आपके दर्शन की आशा में सुरक्षित रखे हुए हैं।^४ हनुमान के द्वारा सीता का सदेश सुनकर राम का शरीर और वाणी शिथिल हो जाती है और वे हनुमान से सीता की कुशल क्षेत्त भी नहीं पूछ सके। वाणी अवरुद्ध हो जाने के उन्होंने कारण लक्ष्मण और सुग्रीव को सेना समुज्जित करने का आदेश केवल सकेतभाषा से दिया।^५

कवितावली में राम और सीता का वियोग-वर्णन केवल दो-एक स्थली पर ही बिलकुल साकेतिक रूप में हुआ है। इसमें कवि की दृष्टि विप्रलम्भ भ्रृंगार की ओर प्रायः नहीं गयी है। सुन्दर काण्ड में हनुमान जब लका में प्रवेश करते हैं तो उस अशोक वन में जहाँ सीता वृक्ष के नीचे शोकानुर बैठी थी, हनुमान को वह स्थान तीनों लोकों के शोक का घर सा दिखायी पड़ा—

शोक की दमा त्रिलोकि बिटप असोक तर,

तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक शोक सारखी ॥^६

१. गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद सं० १/२-३

२. वही, पद सं० ११

३. वही, पद सं० १५

४. वही, पद सं० १८

५. गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद सं० २१ ६. कवितावली, सुन्दरकाण्ड, पद सं० १

सीता की मार्मिक व्यथा और अधीरता का परिचय उस समय भी मिलता है जब हनुमान लका जलाकर लौटते हैं। वे कहती हैं कि उन्हे लका में हनुमान का एक आलबन मिला था, वह भी अब समाप्त हो गया है।^१

सूरदास ने विप्रलम्भ शृंगार का वर्णन केवल चार पदों में ही किया है पर उनमें प्रेम की इतनी गहनता है कि अनेक पदों में भी भावों की वैसी पूर्णता और घनत्व मिलना कठिन है। वे सीता के वियोग में प्रकृति के विविध उपकरणों को देखकर अपना मानसिक सन्तुलन खो देते हैं। उनमें उद्वेग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वन के विविध प्राकृतिक उपकरणों में सीता के रूप सौन्दर्य की झलक पाकर कहते हैं कि इन सब ने मिल कर सीता का अपहरण किया है।^२ वस्तुतः सीता के सुन्दर शारीरिक अंगों एवं गुणों—बेणी, मुख, नस, दांत, कटि, हाथ, पैर, चाल आदि का सौन्दर्य प्रकृति के उक्त विविध उपकरणों के सदृश हैं और उन्हे यही आभास होता है कि सीता उस सौन्दर्य को लेकर सब उपकरण मूर्तिमान हो गए हैं। राम के इतने शक्तिशाली होते हुए भी सीता की वियोगजन्य स्थिति के कारण राम की सारी शक्ति, महानता, ईश्वरत्व सब कुछ समाप्त हो जाना है और वे सीता की वियोगजन्य पीड़ा से इतने मर्महत हो उठते हैं कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों पर सीता के विभिन्न अंगों का सौन्दर्यहरण का आरोप स्पष्ट शब्दों में कर देते हैं।

उनका शोक प्रमथ बढ़ता ही जाता है। वे पशु-पक्षी, सर्पराज एवं मिह्रतन से सीता का पता पूछते हुए अपना दारुण दुःख व्यक्त करते हैं। जब उन्हें यह पता चलता है कि निशानुर उनकी प्रिया को हरण कर ल गया और रास्त में कण्ठहार, कर-वगन, नूपुर और वस्त्रों को देखते हैं तो सारे वन में सीता को ढूँढ़त हुए उनका दुःख पराकाष्ठा को पहुँच जाता है—

फिरत प्रभु गुडत वन द्रुम-वेली ।

अहो बधु काज अवलोकी, इहि मा बधु बकेली ?^३

सीता के वियोग में राम जड़ता की स्थिति में पहुँच जाते हैं। वे दुःख की अतिशयता के कारण अपने ब्रह्मत्व को भूल कर साधारण पुरुष की भाँति पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और अधुपात करने हैं—

१ गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद स० २६ २ सूररामचरितावली, पद स० ५३

३ सूररामचरितावली, पद स० ५४

निरखत भून भवन जड़ हैं रहे, खिन लोटत घर, वपु न संभारत ।
हा सीता, सीता, रहि सिषपति, उमड़ि नयन जल भरि भरि डारत ।^१

सीता की विरह-वियोगावस्था का सूरदास ने भी मार्मिक वर्णन किया है। विरहविदग्धा मलिन वस्त्रधारिणी सीता सदैव नेत्रों में अश्रु भरे चारों ओर चकित मी देखती रहती हैं। दुर्बल होने के कारण पृथ्वी पर बार-बार गिर पड़ती हैं। राम नाम ही केवल उनके शरीर का रक्षक —

बिछुरी मनौ सग तैं हिरनी ।

चित्तवत रहत चारों दिसि, उपजी बिन्हु तन जरनी ।^१

अग्रदास ने ध्यान-मजरी, नामादास ने अष्टयाम और सेनापति ने कवित्त-रत्नाकर में कहीं पर भी विप्रलम्भ शृणार का कोई वर्णन नहीं किया है। सम्भवतः इसलिए कि राम और सीता का शयोग-रूप ही उन्हें अभीष्ट है। सीता-हरण एक ऐसा मार्मिक और हृदयद्रावक स्थल है जहां सूर और तुलसी ने उत्कृष्ट भाव-व्यंजना प्रस्तुत की है। इसका कारण अग्रदास, नामादास आदि कवियों की मधुरी-पासना है जिसमें राम और सीता की दाम्पत्य रति की झलक संयोग रूप के अन्तर्गत ही सम्भव है।

अग्रदास जी ने अष्टयाम-पदावली में सीता के क्षणिक विरह का एक पद में वर्णन किया है। सीता को राम का क्षणमात्र का वियोग भी सह्य नहीं है। स्वर्ण-महल में खिड़की पर बँठी हुई प्रीतम का मार्ग जोहती हैं। वे राम के गुणों को स्मरण कर अपने विरह का शमन करती हैं। उनकी विरह की व्याकुलता मीन के सदृश है। जब कोई सखी प्रिय के आगमन की बात करती है तो वे आनुरता से उस ओर देखती हैं। अन्त में प्रीतम ने आकर अपनी प्रियतमा सीता को अक में भर लिया—

कोई सखि कहि पिय आवत हैं यह आतुर हैं त्रिहि ओर निहारी ।

तेहि छिन पीतम आय अग्र अति भरि अकुवार मिली सिष प्यारी ॥^१

इन पक्तियों में सीता की विरहजन्म उत्कण्ठा, आतुरता और व्याकुलता का सुन्दर वर्णन हुआ है।

वात्सल्य-वर्णन—अनुकम्पेय के प्रति जो अनुकम्पा करने वाले की स्नेहपूर्ण भावना होती है, उसे वात्सल्य कहते हैं। काव्य में जब उसकी अभिव्यक्ति होती है

१. मूररामचरितावली, पद सं० ५१

२. वही, पद सं० ६४

३. अष्टयाम-पदावली, अग्रदास, पद सं० ५६

और उससे आनन्दानुभूति होती है तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं।^१ वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है।^२ वात्सल्य रस का संचार आलवन से अधिक आयु जाने व्यक्तियों माता, पिता, गुरुजनो, परिवार तथा समाज के अन्य वयस्क में होता है। आलवन में पुत्र-पुत्री, शिष्य, शिशु आदि की गणना की जाती है। इसके अन्तर्गत उद्दीपन के दो भेद हैं—आलवनगन और आलवन वाह्य। पहले में गुण, चेष्टा और प्रसाधन द्वारा भाव उद्दीप्त होता है। शिशु का शारीरिक सौन्दर्य, बुद्धि-वानुष्यं, विद्या, शूरता आदि गुण इस भाव के उद्दीपन हैं। बाज-क्रीडा, हसना, किलकारना, तुललाना, लडखडाना आदि चेष्टाएँ वात्सल्य-भाव को उद्दीप्त करती हैं। प्रसाधन में वस्त्र, साजसज्जा और मङ्गन से भी इस भाव की उद्दीप्ति होती है। आलवन-वाह्य में आलवन से अलग की वस्तुएँ आती हैं जो वात्सल्य भाव को उद्दीप्त करती हैं। जैसे खाना खाने के समय का वातावरण, मेने या बाजार जाने समय बच्चों को आनन्दित करने के लिए उसकी आवश्यकता अनुभाव कराने वाला वातावरण, बच्चे के योग्य भोजन, वस्त्रालकार, उसके खेलने के खिलौने और साथी आदि ये सभी आलवन-वाह्य उद्दीपन के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। आलिंगन करना, शरीर को स्पर्श करना, सस्नेह देखना, पुलक, आनन्दाश्रु, स्मिन्, गोद में लेना, चूमना आदि वात्सल्य रस के अनुभाव हैं। अन्य रसों में आठ सार्विक भाव होते हैं किन्तु शुद्ध वात्सल्य रस में स्तनसुख—नवा सार्विक भाव होता है। आशका, हर्ष, गर्व, आवेग, पुलक, स्मृति, विस्मय आदि वात्सल्य रस के संचार-भाव हैं।^३

वात्सल्य की भावना मानव-समाज में अत्यन्त व्यापक है, परीपकार की भावना भी इसी से प्रेरित है। यह एक ऐसा भाव है जिसमें निष्काम रूप से आनन्द आता है। वात्सल्य में बदले की भावना नहीं होती। वात्सल्य की भावना केवल अपने सन्तान तक ही सीमित नहीं होती बल्कि सृष्टिमात्र के बच्चों और निस्महाय व्यक्तियों तक इसका विस्तार मिलता है। मानव-सभ्यता के विकास के साथ इस भावना का विकास भी होता है। देश और राष्ट्र की सकृचित सीमाओं परे अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर हम इसी भावना से प्रेरित होकर अग्रसर होते हैं। “वसुधैव कुटुम्बकम्” के मूल में यही भावना है। निष्कर्ष रूप में हम

१. आधुनिक हिन्दी वाक्य में वात्सल्य रस : डा० श्रीनिवास शर्मा, पृष्ठ १६

२. साहित्य दर्पण, पृष्ठ २६२

३. डा० श्रीनिवास शर्मा : आधुनिक हिन्दी वाक्य में वात्सल्य रस, पृष्ठ १६

और बाल रूप-सौन्दर्य अत्यन्त मनोहारी है। राम आँगन में खेल रहे हैं, शत्रुघ्न सहित भरत और लक्ष्मण सम में सुशोभित हैं। वे सभी बालोचित आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कान्ति और प्रत्येक अंग की सुन्दरता मयूर-पंख के सदृश छलक रही है। कमर में करघनी और चरणों में नूपुर की ध्वनि हो रही है। कर-कमल में पहुंची शोभायमान है।^१ गीतावली में तुलसीदास ने बालक्रीड़ा तथा बाल-रूप का वर्णन विस्तारपूर्वक किया है। उनके इस वर्णन के साथ वात्सल्य-भाव का सकल निर्वाह हो गया है। कवितावली में तुलसीदास ने आरम्भिक ७ छन्दों में बाल-रूप सौन्दर्य-छटा न केवल राजा दशरथ और कौशल्या आदि माताओं के हृदय में ही प्रेम का संचार करती है वरन् नगर-वासियों के हृदय को भी आह्लादित करने वाली है।

राम कभी खेलने के चन्द्रमा मागने का हठ करते हैं और कभी जल में अपनी परछाही देखकर डरते हैं। कभी ताली बजा कर नाचने हैं। यह देखकर मातायें प्रसन्न होती हैं। कभी जिस वस्तु के हठ करते हैं, उसे ही लेकर संतुष्ट होते हैं—

कबहु ससि मागत आरि करै, कबहु प्रतिविम्ब निहारि डरै ।

कबहु करताल बजाइ के नाचत, मातु सब मन मोद भरै ।

कबहुं रिसिआइ कहै हठि कै, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरै ।

अवघेस के बालक आरि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरै ॥^२

राम का बाल-सौन्दर्य निम्नलिखित छंद में द्रष्टव्य है। उनके दात कुंद-कली के समान सुन्दर हैं। नवीन कोमल पल्लव के सदृश उनके अघर हैं। अमूल्य मोतियों की माला की सुन्दरता बादलों में चमकती हुई बिजली के समान है। मुख पर लटकती हुई घुघराली लटे, कपोलों पर लटकते हुए सुन्दर कुडन और उनकी सोतनी बोली पर कौन न्यौछावर नहीं हो जाएगा।^३

सूरदास ने राम, लक्ष्मण आदि के बाल-सौन्दर्य और उनकी बाल-क्रीड़ाओं का कुछ ही पदों में वर्णन किया है। बालक राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के हाथों में बाण और धनुष शोभायमान हैं। वे स्वयं आँगन में लाल जूते पहने हुए खेलते फिरते हैं और माता-पिता को प्रफुल्लित करते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि राजा दशरथ और कौशल्या के सामने चार हंस देह सहित सरोवर में आकर बैठे हुए

१. गीतावली, बालकाण्ड, पद सं० ३१

२. कवितावली, बालकाण्ड, छंद सं० ४

३. वही, छंद सं० ५

हैं। वे रघुकुल के ऐश्वर्य हैं और सब को आनन्द प्रदान करने के हेतु उत्पन्न हुए हैं। यह सुख तीन लोकों में भी दुर्लभ है—

करतल सोभित बान धनुहियाँ ।

भेलत फिरत कनकमय आगन, पहिरे लाल पनहियाँ ।^१

सूरदास राम आदि के बाल-वर्णन में यह संकेत करते चलते हैं कि राम ईश्वर के अवतार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनका जन्म हुआ है^२ और वे हाथ पकड़कर भक्तों का निर्वाह करते हैं।^३ राम भक्ति, धर्म, धन के प्रदाना हैं और उनकी क्रीड़ा को देखने के लिए सूर, मुनि सब लालायित रहते हैं—

धनुही बान लिए कर डोलत ।

चारो वीर सग इक सोभित, वचन मनोहर बोलत ।^४

अप्रदास ने 'अष्टयाम पदावली' में एक स्थल पर वात्सल्य भाव का सुन्दर चित्रण किया है। रामचन्द्र भाइयों और सखा समेत जब आश्वेट से लौटते हैं तो पिता के पास जाकर प्रणाम करने हैं। पुत्रों को देखकर दशरथ अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। वे अपने कर-बमलों से उन्हें उठाकर गोद में लते हैं और उनका मुख घूमते हैं। बड़े दुलार से वे उनसे बार-बार आश्वेट की कुशलता पृच्छते हैं और जब वे सब शिकार की बातें सुनाते हैं तो दशरथ अधिक प्रमत्त होने हैं—

वरि शिकार आवे रनुनन्दन सग सखन सब भ्रात ।

पितु-मगीष मे जाय जुहारे सुत लखि अनि हुमसात ।^५

सूर के दशरथ और तुलसी के दशरथ में स्पष्ट अन्तर दिखायी देता है। यद्यपि सूर और तुलसी दोनों के ही दशरथ अकूत और अमित रस देते हैं तथापि तुलसी के दशरथ जहाँ विचारशील और दान में पात्रता पर अधिक बल देते दिखायी पड़ते हैं, वहाँ सूर के दशरथ में यह बात नहीं पायी जाती। इसका कारण शायद यह है कि रामचरित को जितनी गम्भीरता से तुलसी ने ग्रहण किया है, सूर ने उतनी गम्भीरता एवं गहराई से नहीं।

अमित धेनु गज तुरग वमन प्रनि, जातरूप अधिकाई ।

देत भूप अनुरूप जाहि जोइ सक्त सिद्धि गृह आई ॥^६

१ सूररामचरितावली, पद स० ५ २ वही, पद स० ४

३ वही, पद स० ५ ४ वही, पद स० ६

५ अष्टयाम-पदावली, अप्रदास, पद स० ५३

६ गीतावली, बालकाण्ड, पद स० १-९

राजा दशरथ को राम अपने सब पुत्रों में अधिक प्रिय हैं। जब विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण की याचना के लिए उनके समीप जाते हैं तो वे मुनि द्वारा याचना करने से पूर्व ही उनसे कह देते हैं कि राम के अतिरिक्त उनके लिए कुछ भी अर्पण नहीं है। सारा राज्य वे देने को तत्पर हैं, किन्तु राम को नहीं—

मेरे कुछ न अर्पण, राम बिनु देह मेह सब राज ।^१

सूर के राजा दशरथ राम को देने में संकोच एवं शिश्नक का कहीं भी अनुभव नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वे राम के ब्रह्म स्वरूप एवं अवतार से पूर्णतया अभिज्ञ हैं। तुलसी के राजा दशरथ को जब मुनि वशिष्ठ राम जन्म का हेतु समझाते हैं तब वे राम को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दे देते हैं।

वनवास जाने के पूर्व सूर और तुलसी दोनों के द्वारा राजा दशरथ अत्यधिक दुःखी दिखाये गये हैं। दोनों में ही राम को कुछ क्षण रुकने एवं दर्शन करने की सालमा दिखायी देती है। सूर के दशरथ रुष्ट शब्दों में राम से कहते हैं—

अब सूरज दिन दरसन, दुरलभ,
सलित कमल-कर कंठ (मही) हों ।^२

तुलसी के दशरथ का दुःख अन्दर ही मानो पुटपाक हो गया है। वे राम के नेत्रों से ओसल होते ही मूर्छित हो जाते हैं—

पुनि सिर नाह भवन कियो प्रभु मुरछित भयो भूप न जाज्यो ।
करम को नृप, पविक भारि मानो राम रतन सँ भाज्यो ॥^३

वाग्मह्य रस की अभिव्यक्ति मयोग और वियोग दो रूपों में होती है। जब हम शिशु को हँसते, बोलते, खेलते, क्रुदते, किलकारी मारते देखते हैं तो वहाँ संयोग वास्तव्य होता है और जहाँ इस संयोग सुख की अनुभूति नहीं होती, वहाँ वियोग वास्तव्य की अभिव्यञ्जना भी अधिक मार्मिक और हृदयस्पर्शी होती है। यह अवसर विशेष रूप से, उस समय उपस्थित होता है जबकि राम और लक्ष्मण राजा दशरथ की आज्ञा से वन के लिए प्रस्थान करने हैं।

राम के वनवास का समाचार सुनकर कौशल्या को भ्रमान्तक पीड़ा होती है और वे राम को अनेक प्रकार से वन न जाने के लिए कहती हैं। अन्त में राम—

१ गीतावली, पद सं० ४९

२ सूररामचरितावली, पद सं० २०

३ गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद सं० १२

के वग-गमन का समय निकट आ जग्न पर अत्यधिक दुःखी होती है और उनके हृदय में पुरानी बालस्मृतियाँ जग जाती हैं ।^१

राम के वन जात समय राजा दशरथ राम और लक्ष्मण से अपनी हृदयगत वेदना को प्रकट करन हुए कहते हैं—

मोको विधु वदन विलोकन दीजें ।

राम लयन मेरी यह भेट, वनि जाउ मोहि मिल लीजें ।^२

जब राम और लक्ष्मण विश्रामिक के साथ जनकपुर चंगे जाने है तो कौशल्या और सुमित्रा पुत्रों की चिन्ता से व्याकुल है । मेरे पुत्र कजिन मार्ग का निर्वाह कैसे करेंगे ? भूख, प्यास, ठण्ड, थम को वे कैसे सहेंगे ? उन्हें प्रात उठते ही कौन बलेवा देगा ? उन्हें गहने पहना कर उन पर कौन न्योछावर होगा ?

मेरे बालक कैसे घों मग निवहेगे ?

भूख प्यास सीत सम सनुचनि कयो कोसिकहि कहेगे ।^३

विषोग धातसत्य—कौशल्या जब राम के अनुप-बाण और जून देखती है तो वे अपनी सुध-बुध भूल जाती है । वे पुरानी स्मृतियों में इतनी भीन हो जाती है कि उन्हें वर्तमान स्थिति का ध्यान नहीं रहता और वे पूर्व स्वाभाविक कार्यों को यत्नपूर्वक करने लगती हैं ।^४ राम की प्रत्येक स्मृति कौशल्या के हृदय को व्यथित करती है । राम की अनुपस्थिति में वहा की प्रत्येक वस्तु कौशल्या के अधिक्राधिक पीडित करती है । कौशल्या की दशा दुःसह है, बहुत अधिक कठोर है—

जब जब भवन बिलोकति सुनो ।

तब तब भिन्न होत कौशल्या दिन दिन प्रति दुख दूनो ।^५

उपर्युक्त पंक्ति में राम की स्मृति और उनके साहचर्य की वस्तुएँ उद्दीपन का कार्य करन हैं । विषमालम्बन राम है जो कौशल्या की स्मृतियों को अधिक तीव्र कर रहे हैं । कौशल्या आश्रय है, पुत्राविषयक रति स्थायी भाव है और माह, जड़ता और स्मृति सचारी भाव है ।

जब राम को वन में छोड़ कर सुमन्त लौट कर घर आते हैं तो उस समय दशरथ के हृदय में राम के मरण तथा दशा को जानने के लिए त्रिबलता की सरिता उमड़ पड़ती है और तभी-वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं ।^६

१ गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद म० ४

२ वही, पद स० ५१

३ वही, पद स० ५४

४ वही, पद म० १२

५ वही, पद स० ५२

६ वही, पद म० ५६

प्रिय व्यक्ति या वस्तु का अनिष्ट होना, उद्दीपन-दुःखपूर्ण, अस्त-व्यस्त दशा का दर्शन या श्रवण है, अनुभाव-रुदन, बाणी द्वारा भाव्य को कोसना, आदि देव को शोष देना, विलाप, शरीर का शिथिल होना आदि, मचारी भाव-चिन्ता, ग्लानि, विषाद, स्मृति, व्याधि, निर्वेद, मरण आदि माने गए हैं।

गीतावली में करुण रस के उद्भावक चार प्रमुख स्थग हैं। यथा—दशरथ मरण, जटायु-मिलाप, लक्ष्मण-मूर्छा, सीता-त्याग।^१ राम के वन-गमन के समय राजा दशरथ के हृदय में राम को अन्तिम बार देखने की उत्कण्ठा है। वे राम-लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरी यही अन्तिम भेंट है, इसलिए अच्छी तरह मिल लो। वे उनको हृदय से लगा लेते हैं। वनवास का स्मरण हो आने ही पृथ्वी दरार के मिस विदीर्ण हो जाती है। राम के प्रस्थान करने पर राजा दशरथ मूर्छित हो गये और फिर अचेत हो गये।^२ राजा दशरथ की करुण दशा अत्यन्त दयनीय है, जबकि वे स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि मेरी तुम से यही अन्तिम भेंट है। उनके हृदय में इतना अधिक शोक है कि राम के वन-गमन पर वे मूर्छित होकर प्राण छोड़ देते हैं। मरुत के महान् कवियों की भाँति तुलसी ने भी ध्वनि को अपने काव्य में स्थान दिया है। दशरथ की मृत्यु अवश्यम्भावी है जो कि 'यहै भेंट' शब्दों द्वारा ध्वनित की गयी है। राजा दशरथ ने जब यह सुना कि सुमन्त अयोध्या लौट आये तो वे राम की दशा जानने की उत्कण्ठा से व्याकुल होकर उठे किन्तु वे प्यारे पुत्र की कुशल नहीं पूछ सके, क्योंकि उनके हृदय में यही पछतावा था कि मुझे धिक्कार है कि पुत्र-वियोग सहने के लिए जीवित हूँ? अन्त में प्रिय पुत्र का स्मरण कर वे मूर्छित हो गए जैसे कोई मछली जल से पृथक हो गयी हो।^३ राजा का शोक अपनी चरम सीमा पर पहुँच आता है। वे यह सोचकर और दुःखी होते हैं कि उन्होंने स्त्री के वशीभूत होकर राम को राजतिलक के स्थान पर वनवास के दिया। यदि राम, लक्ष्मण, सीता के विछुड़ने पर भी उनका हृदय नहीं फटा तो फिर इससे बढ़कर कौन घाव होगा? व्यथित हृदय दुःख के हेतु पर अनेक प्रकार से विचार करता है। दशरथ को भी अपनी स्त्रैणता, राम-वन-गमन का अत्यधिक दुःख है। प्रिय वस्तु के अभाव में व्यक्ति मरण को अधिक उचित समझता है। दशरथ भी राम के वियोग में मरण रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। अमृत

१. डॉ० उदयभानु सिंह तुलसी काव्य-मीमांसा, पृ० ४४३

२. गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद स० १२

३. वही, पद स० ३६

अमरता की सृष्टि करता है। दशरथ मृत्यु को प्राप्त होकर राम वियोग जन्य दुःख को सदैव के लिए भूल जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर सत्य और प्रेम दोनों की ही मर्यादा रखी। दशरथ की दृष्टि सामान्य नहीं असा माय है। वे बनवासी राम की सौम्यता के कारण ग्लानि से भर जाते हैं। उनकी प्रेम वत्सलता अत्यन्त उच्च काटि की और आदर्श है। उक्त पद वियोग वात्सल्य की अंतिम दशा 'मरण' का ज्वनत उदाहरण है। तुलसीदास ने कविलावता में दशरथ के वात्सल्य वियोग एवं मरण का कोई उत्प्रेष नहीं किया है। वे राम, लक्ष्मण सीता का स्मरण कर नेत्रों से अश्रु उड़ाने हैं और त्रियाचरित को बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ पाते, यह सोच कर अत्यन्त दुःखी होत हैं—

महाराज दशरथ यी मोचत ।

हा रघुनाथ, लछन, वैदही । सुमिरि नोर दुग माचत ।

त्रिया चरित मतिमत न समुपत, उठि प्रछालि मुख धोवत ॥^१

तुलसी ने भी दशरथ पर स्तंभता की लाछना की है एवं मूर न त्रियाचरित को विद्वानों की बुद्धि से परे बताया है। दोनों महाप्रियों में उक्त भाव की समाप्ति है। सूर के दशरथ भी राम से एक स्थिर रहने एवं वियोग दुःख की अनिश्चयता के कारण प्राण त्याग की स्पष्ट घोषणा कर देते हैं—

रघुनाथ पियारे आजु रही (हो) ।

चारि जान बिबाम हमारे, छिन छिन मीठे बचन कही (हो) ।

बूपा होहु वर बचन हमारी, कैकई जीव कलेस सहौ (हो) ।

आनुर ह्वै अब छाड़ि अवधपुर, प्रान, जिवन ! कित चलन कही (हो) ।

निछुरत प्रान पयान करैगे, रही आजु पुनि पथ गहौ (हो) ।

अब सूरजदिन दरभन दुरलभ, कलित नमन कर कठ गहौ (हो) ॥^२

सम्भव है कि उपयुक्त भाव तुलसी ने सूर से ग्रहण किए हैं और उन्हीं भावों का यादा परिष्कार कर दिया है ? 'रामचन्द्र के वन गमन पर सारे नगरवासी पिता पुत्र के प्रेम की देखकर अत्यन्त दुःखी होते हैं। राजा दशरथ ऊँचे स्थान पर चढ़ कर पुत्र मुख को आँखें भर भर कर देखते हैं। उनके नन्न आँसुआ में पूर्ण हो जाते हैं और हाँ हाँ कहते हैं। वह कहते हैं 'मूर्छित हो जाते हैं।' कारण

१ सूररामचरितावली, पृ० स० १८

२ वही, पद स० २०

३ वही, पद स० २७

भाव का दूसरा स्थल गूढ़राज जटायु का मृत्युजन्य शोक है। तुलसीदास और सूरदास दोनों ने इसका भावपूर्ण चित्रण किया है। आकाश-मार्ग में रावण से सीता को छुड़ाने में जटायु ने अथक प्रयत्न किया और जब तक रावण ने उसके पख नहीं काट दिए तब तक वह उस पर प्रहार करता रहा। अन्त में विरग होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उसे दुःख है तो यही कि सीता की रक्षा न कर सका और भगवान को इसकी सूचना दिए बिना उसके प्राण पनेरु प्रमाण करना चाहते हैं। वह बार-बार सिर घुन कर पश्चात्ताप करता है, तभी राम लक्ष्मण के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तुलसीदास ने गीतावली में उसका सुन्दर चित्रण किया है।^१

रामचन्द्र ने गूढ़राज को गोद में ले लिया और अपने नेत्र-कमल द्वारा स्नेह रूपी परिव्रज जल से मानो अर्घ्यदान किया। रामचन्द्र ने जटायु से शरीर रखने के वद्वत आग्रह किया किन्तु वह अपने निश्चय से विचलित न हुआ। वह अपने झूठे जीवन को सम्प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ऐसा मरण जो मुनियों को भी दुर्लभ है, उसे फिर कहा मिलेगा ?^२ राम उसे सदेश देते हैं कि स्वर्ग लोक में पिता दशरथ से सीताहरण की बात न कहना। इससे ये और दुःखी होंगे। मरने पर रावण स्वयं ही वहाँ जाकर बसा देगा। इस पर जटायु राम की मधुर मूर्ति हृदय में धारण कर स्वर्ग-लोक को सिधार गया। रामचन्द्र जी ने उसका अपने पिता के समान दाह-संस्कार किया।^३

तुलसीदास ने कवितावली में सीता हरण या जटायु-वध का कोई वर्णन नहीं किया है। केवल एक पक्ति में सीता-हरण का प्रासंगिक उल्लेख भर कर दिया गया है। सूरदास ने भी सीताहरण और जटायु-वध का अत्यन्त संक्षेप में वर्णन किया है। जब रावण सीता को घुरा कर ले जाता है, तभी गूढ़ उन्हें देखकर उसके पीछे दौड़ता है और प्रहार करता है किन्तु पख कट जाने पर वह नीचे गिर जाता है।^४ जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूँढ़ते-फिरते हैं तभी एक प्राणी द्वारा अपने नाम को रटता हुआ सुनकर वे दौड़ कर उसके पास पहुँचते हैं और पक्षीराज से उसके दुःख का कारण पूछते हैं कि किस मूढ़ ने तुम्हारे शरीर की हत्या की है। जटायु अपने दुःख को भूल कर तभी रावण द्वारा सीता-हरण की सूचना राम को देता है।^५ गूढ़राज जटायु ने रामचन्द्र को देखकर अपनी

१. गीतावली, अरण्यकाण्ड, पद सं० १२

२. वही, पद सं० १३.

३. वही, पद सं० १६

४. सूररामचरितावली, पद सं० ४६

५. वही, पद सं० ५५

सिर नवाया और सीताजी की सब बातें बता कर उसने अपने शरीर को त्याग दिया। राम ने उसे अपना भक्त समझ कर अपने हाथ से उसका दाह-भस्कार किया। वह इस प्रकार भगवान का दर्शन और स्पर्श पाकर स्वर्गलोक को सिधार गया।^१

गीतावली में एक करणोपादक स्थल लक्ष्मण-शक्ति का है जिसमें अपने छोटे भाई के मूर्च्छित होन पर राम की विरह-व्यथा का भाविक चित्रण हुआ है। राम लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। उनका नख कमल आंसुआ से भर गए और प्रत्येक अंग दुःख से मनुष्य हो गया और वे लक्ष्मण के मुख को देखकर कहते हैं कि हे तान, तुमने अपना यश और कार्य से मारी सुकृतिदा की जीत लिया और मैंने शरीर रख कर अपयश ही कमाया है। राम के वचन सुनकर भातु, वन्दर और देवता सभी अधिक शोक-मग्न हो गए—

राम लखन उग माइ लये हैं।

भरे नीर राजीव नयन सब अग-अग परित्ताप लये हैं।^१

राम लक्ष्मण के गुणों की स्मरण कर अत्यधिक अधीर होते हैं। वे शोक प्रकट करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण अपने भ्रातृत्व का निर्वाह भली प्रकार से करके चला गया किन्तु मैं अभी तक प्राण धारण किए हुए हूँ, मेरा हृदय वषट् के समान कठोर है जो लक्ष्मण की स्नेह-स्मृति से अभी तक विदीर्ण नहीं हुआ। पिता की मृत्यु, सीता-हरण, जगज्ज्वल और लक्ष्मण-शक्ति जैसे अनेक कार्यों का अपने को कारण एवं दोषी मानते हुए राम का हृदय अतिशय शोक, ग्लानि और शोभ से भर जाता है—

मोपें तो न कछू हूँ आई।

और निबाहि भली विधि भाग्य चली लखन सो भाई।^१

राम का साहस और शक्ति लक्ष्मण के साथ ही समाप्त हो गयी। मसार के भाग्य निर्माता स्वयं अपने भाग्य को विपरीत समझने लगे हैं। भाग्य को दोष कायर पुरुष देते हैं—“दवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति।” किन्तु राम कायर नहीं हैं। वे स्नेहाश्रित हैं। स्नेहमात्र की करुण दशा उन्हें किसी भी स्थिति में सक्षम नहीं है। ऋग्वेद में कहा गया है—“सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा

१ सूररामचरितावली, पद स० ५६

२ गीतावली, लकाकाण्ड, पद स० ५

३ वही, पद स० ६

कविचिन् दुःखभाग भवेत् ।' फिर राम को जो अनुज, सेवक, भक्त तीनों के सम्मिलित रूप है, उसकी दुःखद दशा कैसे सह्य हो ? राम को इसका भी दुःख है कि उनके सगी-साथी तो वन में चले जायेंगे और वे स्वयं लक्ष्मण के मार्ग का अनुसरण कर लेंगे, किन्तु विभीषण की क्या गति होगी ? शरणागत की रक्षा का राम को सबसे अधिक दुःख है—

मेरो सब पुरुषारथ थाको ।

विपति बँटावन बधु बाहु बिनु करौ भारोसो काको ।^१

गीतावली में वर्णित दशरथ-मरण के प्रसंग में भी प्रत्यक्षतः तो कहण राम है पर मूल में दशरथ की पुत्र-वत्सलता ही मुख्य है । जटायु-वध में भी शोक से अधिक चिन्ता राम-भक्ति की है और लक्ष्मण के शोक में मूल में राम की भ्रातृ-वत्सलता एवं लक्ष्मण का भक्ति-भाव ही प्रमुख है । राम-विलाप के अवसर पर लक्ष्मण के त्याग पर ही प्रमुख दृष्टि रही है ।

सूरदाम ने लक्ष्मण-शक्ति के प्रसंग को पदों में वर्णित किया है । शक्ति के लगते ही लक्ष्मण मूर्च्छित हो जाते हैं । यह देखते ही राम के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है—

छूटी विज्जु-रासि वह मानी लछमन बन्धु परघौ ।

करना करत 'सूर' कोसलपति नैननि नीर अरघो ॥^२

लक्ष्मण को अचेत देखकर राम का धैर्य-बाध टूट जाता है और वे नेत्रों से अश्रुपात करते हैं और कहते हैं—लक्ष्मण बारह वर्षों तक साधनालीन रहे, इसीलिए उनका शरीर व्याकुल हो गया है । लक्ष्मण को सम्बोधित करते हुए वे कहते हैं कि दुःख बंटाने वाले हे तात ! मीन क्यों साध लिया है ? बोलते क्यों नहीं ? लक्ष्मण के बिना अब कौन धैर्य को बधा सकता है ?

निरखि मुख राघव घरत न धीर ।

भाए अति अरुक विसाल कमल दल सोचन नीर ।^३

लक्ष्मण के अभाव में राम अपने को अत्यन्त असहाय और निर्बल पाते हैं । अपार शत्रु-सेना से वे अब क्योंकर मोर्चा ले सकेंगे ? असीम दुःख-समुद्र के बीच नाव कैसे चलेगी ? जब केवट ही थक गया हो और जब शत्रु का

१. गीतावली, लकाकाण्ड, पद सं० ७

२. सूररामचरितावली, पद सं० १६४

३. वही, पद सं० १६५

मायाही हो गया हो या बिगलित हो गया रहना ? मैं अपना प्राण त्याग दूँगा ।
 सिन्धु बिगली ? वो नहीं बना जाती ? इसका उ- गदमे अधिर दुःख है । ये
 बार-बार लक्ष्मण र- निर को दण्डन अपने दाँत में पकड़े—

अब हो क्यों का मुख तेरी ?

सिन्धु मेला मधु- जल- उम-घो, काहि गगन में चरे ।

दुःख मधु- शिष्टि बार-बार नहीं लामे नाच-चलाई ।

नैरट लक्ष्मण, गरी अघ-भीषण, बीन आनन आई ।^१

सूर द्वारा उक्त पद में राम की अधीनता, निमित्तता और त्याग का वर्णन
 अत्यन्त कथोपमात्मक है । सूर न केवल दो ही पदों में दली चरण भाव का
 विवेक किया है सिन्धु के दो पद ही भाव की सम्भीरना का पुनः परिचित्य दे
 देता है ।

सूरदास ने लक्ष्मण-शक्ति के अवसर पर माना बीजस्या और सुमित्रा की
 मोरारु दगा का भीषणबीजवर्णन किया है । हनुमान मन्त्रीवति सुटी न गहनानने
 के कारण द्रोण गिरि को उठाकर लौटता है तो भरत कोई उग्रद्वी जाकर
 बाध द्वारा उठे नीचे गिरा देता है । जब वे भग्न की भीताहृत्ता और लक्ष्मण-
 शक्ति की मूयना देता है तो बीजस्या उम सुवन ही तिर पीटन लगती है और
 सभी लोग पुष्पी पर मुष्टिगत हो गिर पड़ते हैं । सुमित्रा भी पुष्ट लक्ष्मण का
 स्मरण कर निताप करने लगती है सिन्धु लक्ष्मण न कुल मर्यादा रखी और वह
 राम के नाम आ रहा, यह सोचकर अपने को धीरज पती है—

बारी बनि ! गुरुति की गदग ।

धन मे धसन नितावर छन करि हरो तिरा मम मान ।^२

सुमित्रा बीजस्या को धैर्य बँधानी है कि वे अधिर दुःखी न हो । लक्ष्मण
 को जन्म देकर 'मैं सख्ती हो गयी हूँ', क्योंकि वह राम के काम आया । त्रिवेणी
 तो मसार में मुख भोगेगा और कीर्ति प्राप्त करेगा और यदि मरण को प्राप्त
 हुआ तो स्वर्ग-लोक जायेगा—

धनि जननी जो सुभट्टहि जावे ।

बीसिन्या सौ बहति सुमित्रा, जनि स्वामिनि दुख पावे ।^३

१ सूरदासचरितावली, पद सं० ११६

२ वही, पद सं० १७१

३ वही, पद सं० १७२

लक्ष्मण की मूर्छा से कौगल्या के हृदय में मूर्मान्तक पीड़ा होती है। लक्ष्मण ने अपने सारे राजसी सुख राम के लिए त्याग दिये और अब उन्हीं लक्ष्मण के बिना राम सुखपूर्वक रहे, यह कौगल्या को थोड़ा भी मंज़ूर नहीं। इसीलिए वे स्पष्ट कहती हैं कि मेरे पुत्र राम लक्ष्मण के बिना अगोघ्या न आएँ, उनके बिना राम का जीवन धिक्कार है। वे लक्ष्मण और सीता के साथ लौटकर ही राज कर सकते हैं अन्यथा लक्ष्मण पर अपना जीवन न्यौछावर कर दें-कौगल्या ने जैसा उच्चादर्श किमी शोकमग्ना सम्राज्ञ का ही हो सकता है ? 'कौगल्या के उक्त कथन को सुनकर सुमित्रा दुखी हृदय से समझाती हैं कि युद्ध में यदि सेवक की मृत्यु भी हो जाती है तो स्वामी को घर छोड़कर आना ही चाहिए। जब से राम बन गये हैं तब से भरत ने सारे सुख, भोग त्याग दिए हैं और उनके दर्शन के बिना हृदय में अपार दुःख है। सुमित्रा की आत्यंतिक करुणा अवलोकनीय है—

भारत सुतहि मदेम सुमित्रा, ऐसैं कहि समुझावै ।
 सेवक जूझि परै रन भीतर, ठाकुर तउ घर आवै ।
 जब तै तुम गयने कानन कौ, भरत योग सब छाँटे ।
 मूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, दुख समूह उर गाढ़े ॥^१

करुण भाव का एक मार्मिक स्थल सीता-परित्याग का है जिसका वर्णन केवल गीतावली में मिलता है। तुलसी की अन्य मुक्तक रचनाओं में या अन्य आलोच्य कवियों के द्वारा इसका वर्णन नहीं हुआ है। राम-लक्ष्मण के साथ सीता को लोकापवाद के भय से वाल्मीकि-आश्रम में भेज देते हैं। लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर जब लौटने लगते हैं तो सीता का दुःख अत्यधिक बढ़ जाता है। वे शोकातुरा-दशा में लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम मुझे बिलकुल भुला न देना और राजधर्म समझकर ही अन्य तपस्वियों की तरह मेरा भी पालन करने रहना। राजमहिषी सीता के ये कातर वचन सुनकर सबके नेत्रों में आँसू भर गए और महर्षि वाल्मीकि भी अतीव स्नेह के कारण अपने को न मेंभाल सके।^१ सीता के कानर वचन सुनकर लक्ष्मण के शोक की सीमा नहीं रही और इसे वे वाम बिधात, द्वारा क्रोध में दिया गया दण्ड समझते हैं। वे मन ही मन

१. सूररामचरितावली, पद सं० १७३

२. वही, पद सं० १७४

३. गीतावली, उत्तरकाण्ड, पद सं० २९

मोचते हैं कि मेरी कठोरता देखकर प्रीति भी लज्जित हो गई है जो ऐसे अवसर पर भी मैं अभी तक जीवित हूँ।^१

भक्ति-वर्णन

‘भक्ति’ शब्द का प्रयोग केवल ईश्वर-प्रेम के अर्थ में किया जाता है। इसलिए इस मनोवृत्ति से श्री प्रभु का दर्शन, भावना से सेवन-मनन, नेत्रों से श्री भगवत्प्रेमी सत्तों का और प्रभु-प्रतिमा चित्रादिकों का दर्शन, मुख से श्री भगवान की गुण-स्तुति आदि भक्तिवालीन व्यक्ति के कार्य हैं। इस आधार पर भक्ति की परिभाषा ईश्वर से सम्बद्ध विभिन्न रूपों में की गयी है।^२ ईश्वर में अनिशय अनुरक्ति ही भक्ति है,^३ धर्म की रसान्तर अनुभूति भक्ति है,^४ भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेमरूप है^५ आदि भक्ति सम्बन्धी परिभाषाएँ ईश्वर विषयक रति को स्पष्ट करती हैं।

भक्ति के मुख्यतः तीन भेद बताए गए हैं—श्रद्धा-भक्ति, भावना-भक्ति और गुदा-भक्ति। उपास्य के प्रति श्रद्धा-भाव के साथ उसके स्नेह में तल्लीन होकर उसे नमस्कार करना या प्रणाम करना श्रद्धा-भक्ति है। जब हम एक को अनेक में और अनेक की सेवा द्वारा एक ही सेवा करने का प्रयत्न करते हैं जिसमें एक गहरी एकाग्र भावना की अनुभूति होती है तो वह भावना-भक्ति कहलाती है। जब भक्त ईश्वर या अपने आराध्य देव को निर्गुण, अगुण तथा अवतार रूप में भी स्वीकार करता है और उसके प्रति अविरोध प्रेम प्रदर्शित करता है तो वही गुदा-भक्ति होती है।^६ रूप गोस्वामी ने भक्ति के दो भेद स्पष्ट किए हैं—साध्यभक्ति और साधनभक्ति। ‘साध्यभक्ति’ ही भाव भक्ति, पराभक्ति आदि नामों से दी गयी है। साधनभक्ति को गोपी भक्ति कहा गया है जिसके दो भेद हैं—वैधी और रागानुमा। जहाँ शास्त्रानुमोदित भक्ति होती है, वह वैधी भक्ति है किन्तु जहाँ ईश्वर के प्रेम की भावना रहती है, वह रागानुमा-भक्ति होती है।^७

१. गीतावली, उत्तरकाण्ड, पद म० ३० २. तुलसी के भक्त्यात्मक गीत, पृ० २५

३. शाङ्कित्य भक्ति सूत्र, अध्याय १, स० २

४. चिन्तामणि, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ७

५. नारद भक्ति, सूत्र, स० २

६. तुलसी के भक्त्यात्मक गीत, पृ० २९-३०

७. वही, पृ० ३०

भक्ति के नौ प्रकार और दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन-वन्दन, दाम्य, सत्य तथा आत्मनिवेदन। इन नव भक्तियों में श्रवण, कीर्तन और स्मरण भगवान के नाम और लीला से सम्बन्ध रखने वाली क्रियाएँ हैं। पाद-सेवन, अर्चन और वन्दन इन कृत्यों का उनके स्वरूप से लगाव है तथा दाम्य, सत्य और आत्मनिवेदन ये भाव हैं जिनका अर्पण भगवान को होता है।^१

भक्ति-शास्त्र सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थों—शाण्डिल्यगूत्र, नारद भस्मिन्मूल, हारिभक्तिरसामृत निधु आदि में भक्ति की विस्तृत व्याख्या की गयी है। इनमें भक्ति-रस को ब्रह्मानन्द से भी अधिक सुखकारी कहा गया है। गय प्रकार की लौकिक रतियों को गमेड कर तथा उन्हें ईश्वरोन्मुख करके चलने वाला भक्ति शिष्यक काव्य हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में इतना प्रचुर है कि भक्ति रस से रुझिवाड में भुलाया नहीं जा सकता है।^२

तुलसीदास की गीतावली, कवितावली, विनयपत्रिका आदि मुक्तक रचनाओं में भक्तिरस के उन्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। राम-जन्म के अवसर पर मारे नगरवासी हर्षोल्लसित हैं। दशगण भी आनन्दित हैं। भगवान रामचन्द्र के वरणों की वन्दना कर भक्तजन अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। कवि ने राम की अविरल, अमृत और अनुपम दृढभक्ति का परिचय निम्न पक्तियों में दिया है—

जै रघुवीर-चरन-चितक, तिन्हकी गति प्रगट दिग्याई।

अविरल अमल अनूप भगति दृढ तुलसिदाम तब पार्द है।^३

भक्ति-रस

पंडितराज जगन्नाथ ने भक्ति को स्वतन्त्र रस मानने के तर्क तो दिये हैं किन्तु उसे पृथक् रस नहीं माना। आचार्य विश्वनाथ ने भी भक्ति के स्वतन्त्र रसत्त्व पर अपने विचार प्रकट किये हैं। भक्ति-रस का स्थायी भाव भगवत्-प्रेम है। ईश्वर या उसका कोई स्वरूप आलवन है। भागवत-संवणादि, अश्रुपात, रोमाच उद्दीपन-अनुभाव हैं। हर्ष और दैन्य संचारी भाव हैं। रस-तरंगिणीकार भागुदत्त ने भी भक्ति को अलौकिक रस के रूप में स्वीकार किया है। भक्ति को शान्त के भीतर नहीं रखा जा सकता क्योंकि शान्त, निर्वेद अथवा वैराग्य पर आधित है और भक्ति अनुराग पर।^४

१ डॉ० दीनदयालु गुप्त : अष्टछाप और मल्लभ मंत्रदाय, पृ० ५४२

२. वही, पृ० ५९१

३. गीतावली, बालकण्ठ, पद सं० १/१२

४. डॉ० भगीरथ मिश्र . काव्यशास्त्र, पृ० २६७

जटायु पक्षी-योनि में होते हुए भी राम का अनन्य भक्त है। जानकी की रक्षा न कर पान के कारण वह अत्यधिक दुःखी है। उसे पश्चात्ताप है कि दशम्य के समान प्रेम प्रण का निर्वहण न कर सका। जब रावण सीता का हरण कर गया तो उनकी रक्षा भी नहीं कर सका। वह आह्वावस्था में मृत्यु के समीप है और उसे राम के दर्शन भी सुलभ नहीं प्रतीत होते। उसके यह सोच ही राम बहा आ जाते हैं और गीधराज जटायु को उनके दर्शन हा जाने हैं। इससे राम की भक्त-वत्सलता स्पष्ट है। राम जटायु से शरीर धारण करने के लिए काफी आग्रह करने हैं किंतु वह एक बार राम के दर्शन पाकर जीवन का मार्ग मुख पा लेता है। जो दर्शन भरते समय मुनियों को भी दुर्लभ है वह उसे फिर कहा प्राप्त होगा ? इसलिए अब वह अपना जीवन राम की भक्ति में लीन होकर समाप्त करना चाहता है—

बहु विधि राम कछौ तनु राखन, परमधीर नहि होव्यो ।
 रोकि प्रेम, अवतोकि वदन विधु, बधन मनोहर होव्यो ।
 नुनसी प्रभु झूठे जीवन लागि समय न धोवो लैहो ।
 जानो नाम भरत मुनि दुर्लभ तुमहि कहाँ पुनि पैहो ॥'

राम-भक्त शबरी प्रभु का आगमन जानकर अत्यधिक प्रमत्त है और पत्नी के वन्दमूल फल आदि रख राम का स्वागत करती है। उनके चरण कमल धोकर उनका पूजन करती है। शबरी के आतिथ्य स्कार से अपनी प्रेम एव श्रद्धामयी भावनाएँ व्यक्त हैं। सभी तपस्वी, किरातिनी, कोन आदि भी प्रभु की अर्चना बन्दना कर परमधाम को मिथार जाते हैं। शबरी भी भगवान की बारबार प्रदक्षिणा कर उनको हृदय में धारण कर स्वर्गलोक चली जाती है, तब राम ने अपने हाथा जलाजलि दी।^१ भगवान अपन भक्ता के प्रति कितन दयानु, करुणामय और प्रेम-वत्सन हैं। इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति जटायु और शबरी की भक्ति-भावना में मिलती है। देवगण, मुनि आदि भी भक्ति के उस स्तर तक नहीं पहुँच पाते।

शरणागत की रक्षा करना भगवान का विशेष गुण है। लक्ष्मण और हनुमान विभीषण को लेने के लिए जाते हैं। विभीषण राम के दर्शन कर सुप्रसन्न हो देते हैं। भगवान के प्रेम में सशय और सकीर्णता नहीं है। वे विभीषण

१ गीतार्कली, अरण्यकाण्ड, पद स० १३

२ वही, पद स० १७/५-८

को शत्रु का बन्धु जानने हुए भी अपने को भुलाकर उनमें भरत के समान ही प्रेम से मिलने हैं—

भयो विदेह विभीषन उत, इन प्रभु अपुन्यो विमारि कै ।

भली-भांति भाव ते भरत ज्यो भेट्यो भुजा पमारि कै ।^१

राम की भक्त-वत्सलता आदर्श है । राम की शरण में जाने पर सभी का भला होता है, चाहे वह कोई भी हो । पशु, अंधे, गृणी, निर्गुणी सभी का ईश्वर निर्वाह करता है । राम का नाम-स्मरण करने से सारे पाप धुन जाते हैं । विनी-पण की भक्ति सरकाल फलित होने लगती है । भक्त द्वारा ईश्वर-नाम के स्मरण से आकाश, जल, पृथ्वी भव मंगलमय हो जाते हैं—

गये राम सरन सबको भलो ।

गनी-गरीब बडो-छोटो बुध-भूड हीनबल अडिबलो ।^२

उपर्युक्त पद में गोस्वामी तुलसीदास ने राम-भक्ति और नाम स्मरण के माहात्म्य को स्पष्ट किया है । भक्ति का सभी प्रकार के भावों में सर्वोपरि स्थान है । भक्ति में सम्पूर्ण नाते-गिस्ते बालू की भीति के सदृश दृष्ट जाते हैं । मन्दोदरी रावण की पत्नी है और राम-रावण के शत्रु हैं पर मन्दोदरी प्रच्छन्न रूप से राम की भक्त है और राम के ब्रह्मत्व से भली-भांति अवगत है । वह रावण को राम की शरण में जाने एवं समस्त वैर-भाव ममाप्त करने की बारम्बार सलाह देती है, क्योंकि राम ने मारीच, ताड़का, खरदूषण के वध, शिव-घनुष भजन से अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दे दिया है । कोई भी व्यक्ति उनसे विमुख होकर सुफल को प्राप्त नहीं कर सकता—

रे नीच ! मारीच चिलाइ, हति ताड़का,

भजि सिव चाप सुख सबहि दीन्ह्यो ।

सत्स दस चारि खल सहित खरदूषणहि,

पठै जमघाम तैं तनु न चीन्ह्यो ॥^३

वे भक्ति-अवगाहिनी सरिता में अवगाहन करते समय वास्तविकता एवं धर्म-शुद्धि की उपेक्षा करती है । उपरोक्त पद में वे रावण को जो उनका पति है, 'नीच' कह कर सम्बोधन करती हैं । यद्यपि यह भक्ति प्रच्छन्न-रूपिणी है, वे

१. गीतावली, सुन्दरकाण्ड. पद सं० ३६

२. वही, पद सं० ४२

३. कवितावली, भकाकाण्ड, पद सं० १८

संष्ट कही पर भी इसका संकेत नहीं करती है, पर राम परब्रह्म एव उनकी महानता की ओर संकेत अनेक स्थलो पर करनी हैं। ये खुल कर कहती हैं—

बालि बलि काल्हि जल जान पापान किय,
कत ! भगवत तैं तउ न चीन्ह ।^१

व रावण से आचल फैला कर राम की अपार शक्ति के समक्ष शत्रुता का त्याग करने की भिक्षा मांगती हैं—

‘ आंचर पसारि पिय पाई लै लै हौं परी ।^२

वे आंचल फैला एव रावण के पैर पड कर राम से वंद-त्याग की भिक्षा मांगती हैं जो भारतीय नारी का उच्चादर्श है। कवितावली में इसके अनिरिक्त भक्ति-भावनाओ का कही कोई विशेष चित्रण नहीं है। ऐसा प्रतीत हाता है कि कवि ने रस की भावनाओ को गीतावली में पूर्णरूपण निखार देने के कारण कवितावली में उनकी आवश्यकता नहीं समझी अथवा यो कहा जा सकता है कि इसमें भरत की उपेक्षा होने से गीतावली में उनके विशद रूप का चित्रण कवि को अभीष्ट था।

गीतावली में मन्दोदरी राम की महानता और शरणागत प्रेम की ओर संकेत करती हुई उसे राम की शरण में जाने की सलाह देती है। वह कहती हैं—

बलु मिलु बेगि कुशल सादर सिय सहित अग्र करि मोहि ।

तुलसीदास प्रभु सरन शब्द सुनि अमय करहिगे ॥^३

महात्मा सूरदास ने भी मन्दोदरी द्वारा रावण का प्रबोधन और राम की अधौनिक भक्ति का वर्णन कराया है। सूररामायण में मन्दोदरी के प्रबोधन में राम का परब्रह्मत्व, महानता, शरणागत-वत्सलता आदि का वर्णन हुआ है। कुछ पवित्रयो में सूरदास ने अधिक मनोवैज्ञानिक एव वैज्ञानिक चित्रण किया है—

दनुज-दल जर मरिहै घों कहि रया ससानी ।

राम-भार दनुज ‘शूर’ ‘रैनि’ सो बिहानी ॥^४

१ कवितावली, लकाकाण्ड, पद स० १९

२ वही, पद स० २७

३ गीतावली, लकाकाण्ड, पद स० १/९

४ सूररामचरितावली, पद स० १२३

आस्था दृष्टिगत होती है। राम की शरण में आये बिना तंगार से उद्धार नहीं हो सकता। अतः राम की शरणागति ही श्रेयस्कर है—

— गहि सरनागति राम की, भवसागर को नाव ।

रहिमन जगत उधार को और न कष्ट उपाव ॥^१

भक्तों ने राम-नाम की महिमा का चषेष्ट गान किया है। राम-नाम के जप में ही मानव-जीवन की सार्थकता है। छोले से भी राम-नाम ले लेने पर जीवन परम गति को प्राप्त करता है। रहीम ने भी इसका समर्थन निम्न शोहो में किया है—

रहिमन छोले भाव से मुखते निकमे राम ।

पावत पूरन परम गति, कामादिक को घाम ॥^२

राम नाम जान्यो नही, जान्यो सदा उपाधि ।

कहि रहीम तिहि आपनो जनम गँबायोवादि ॥^३

राम के चरण के स्पर्श से मुनि-यन्त्री बहिल्या का उद्धार हो गया था। गजराज राह चलते अपने मस्तक पर इमनिष्ट धूल डालता है कि उसी से उसका भी उद्धार हो जायेगा—

धूरि धरत नित सीस पै, कहु रहीम केहि काज ।

जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सो दूँढत गजराज ॥^४

एक दोहे में रहीम ने रामभक्त हनुमान की बन्दना की है, क्योंकि वे दुष्ट-दानवीं तथा सभी प्रकार के दुःखों को नष्ट करने वाले हैं और राम के प्रिय भक्त हैं—

ध्यावहुँ बिपति बिदारन भुवन समीर ।

खन दानव वन जारन प्रिय रघुवीर ॥^५

जीव राम-नाम को हृदय में धारण नहीं करता, वासनाओं में ही बराबर

१. अब्दुरेहीम खानघाना, रहीम काव्य-संग्रह-दोहावली, स० ५१

२. ३. वही, दोहावली, २१३, २५३

४. वही, स० ११६

५. वही, स० ५

लिप्त रहता है। किन्तु जब तक वह राम-नाम का स्मरण और उनकी भक्ति नहीं करेगा, ज्मदूतो से छुटकारा नहीं हो सकता—

रहिमन राम न उर धरै, रहत विषय लपटाय ।
पशु खरखात मवाद मो, गुर गुलियाए खाय ॥^१
राम-नाम जान्यो नहीं, भई पूजा मे हानि ।
कहि रहीम क्यों मानिहैं, जम के किकर कानि ॥^२

मुमलमान कवि होने हुए भी खानखाना की रचनाओं में हिन्दू पौराणिक कथाओं और श्रेष्ठ भक्ति-भावना का यथेष्ट परिचय मिलता है, यह कवि के लिए विशेष गौरव की बात है।

स्वामी अग्रदास ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर भगवान राम के गुणों और माहात्म्य का वर्णन किया है। उनकी कई उक्तियों में राम-भक्ति-भावना का स्फुट परिचय मिलता है। एक स्थल पर वे ससार को मृगशृङ्गा बताते हुए कहते हैं कि राम-भक्ति के बिना स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता—

मृगशृङ्गा समार, अमरपुर सौ जो धारै ।
सीतापनि पद विमुख, सुख मपनेहु नहि पारै ॥^३

अन्य स्थल पर इसी भावना को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार बातो जे पनवान से किसी की क्षुधा नहीं मिटती, उसी प्रकार राम-चरण से प्रेम किये बिना कार्य पूरा नहीं हो सकता—

वानन की पनवान, क्षुधा मत उदर न भरई ।
रामचरण दूढ़ प्रीति, रिना नहि कारज सरई ॥^४

भक्त कवि प्रबोधन करते हुए कहता है कि जीव ने परमार्थ से मुख मोड़ लिया और स्वार्थ-साधन में ही बराबर लगा रहा, जीवन के लाभ को नहीं ममत्ता और राम-भक्ति से विमुख रहा—

परमार्थ को पीठ, शीठ स्वारथ सो दोन्ही ।

जन्म लाभ नहि लखो, राम की भक्ति भुंकीन्ही ॥^५

अन्य स्थल पर कवि कहता है कि राम-नाम का कवच पहन लेने से

१. अन्दुरहीम खानखाना : रहीम काव्य-मण्ड, दोहावली, स० २३९

२. वही, स० २५२

३. श्री अग्र प्रभावली, प्रथम छंद, कुंडलिया, स० २

४. वही, स० ६

५. वही, स० १३

अविद्या माया का प्रहार निष्फल होता है और जन्म-मरण के बन्धन से जीव छूट जाता है एवं काम, क्रोध, भद, लोभ आदि उसकी कुछ भी हानि नहीं कर पाते—

राम-नाम कर कवच, अविद्या बान न लागे ।

काम-क्रोध भद मोह जन्म मरणादिक भागे ॥^१

अग्रस्वामी ने राम में ही एकाग्र भक्ति करने का उपदेश किया है । अन्य की उपासना उसी प्रकार है जैसे भुस के ऊपर का लीपना और बालू की दीवाल, क्योंकि इनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता—

आन उपामन राम बिन, अग्र सो ऐसी रीति ।

भुम ऊपर को लीपनो, अरु बालू की भीति ॥^२

भक्त-कवि ने सासारिक सम्बन्धों को त्याग्य बताया है क्योंकि माता-पिता, भाई, पुत्र, पति, पत्नी, मित्र सभी से एक दिन विछोड़ होना है, तब केवल राम-नाम का ही सहारा होगा इसलिए अन्य सम्बन्धों को त्याग कर अभी से राम-चरण में चित्त लगाना श्रेयस्कर है, जिस प्रकार खाट टूटने पर पृथ्वी और हाथ टूटने पर गर्दन की जरूरत लेनी पड़ती है—

तात भात सुत सखा प्रिया परिजन परिचारो ।

अब सो परो बिछोह, ते दिन हरि नाम सहारो ।

अग्र जानरो जान नजि राम चरण दूढ़ सीव ।

खटिना टूटे भू मरण भुजा भग्न भे ग्रीव ॥^३

स्वामी अग्रदास ने अपनी अन्य रचना अष्टयाम में राम और सीता के सम्बन्ध में अपनी विषद भक्ति-भावना प्रदर्शित की है । कवि को अपनी भक्ति पर मन्तोप भी है क्योंकि राम ने अपने हस्ताक्षर से उसकी पुष्टि कर दी है—

हम चाकर रघुनाथ कुँवर के ।

यम के दूत निकट नहि आवत द्वादश तिलक देखि रघुवर के ।^४

कवि ने एक पद में सीता और राम की युगल जोड़ी की भक्ति-भावना की है—

१. श्री अग्र प्रभावली, प्रथम खंड, कुंडलिया, स० १५

२. वही, स० २३

३. वही, स० ३८

४. वही, स० १२३

वसो मेरे नैनन मे सियगम ।

कल्पवेलि श्री जनकनन्दनी रघुनन्दन घनश्याम ।

राजत रत्न जडित सिंहासन जुगल जोडि अभिराम ।

अग्रवली निरख यह शोभा बारत कोटिन काम ॥^१

स्वामी अग्रदास ने सीता जी के प्रति अपनी भक्ति-भावना का वर्णन अनेक पदो मे किया है । सीता जी भगवान राम क सदृश ही उसकी उपास्य है । यह उनके चरणो की वन्दना करत हुए कहना है—

सियजू तिहारो चरन, सुर नर भुनि मव करत वन्दन ।

तम पद पहुँच सुमल करत, नहि तजि जाय नहि जिया की जरन ।^२

शौर्य वर्णन—‘वीर रस’ प्रधान रसा मे से एक मुख्य रस है । इसका दवता महेन्द्र है और यह सोने के समान शौर्य वर्ण का माना गया है । वीर का स्थायी भाव ‘उत्साह’ होता है । मानसिक वृत्तियो से इसका सम्बन्ध युयुत्सा न माना जा सकता है । इसका आलम्बन—शत्रु, तेष्वर्यं, साहसिक कार्य, यज्ञ आदि और उद्दीपन-वेष्टा, प्रदर्शन, सलकार आदि, अनुभाव—आँखो का लाल होना, भुजाओ या अंगो का मञ्चापन, सैन्य को प्रेरित करना आदि हैं । इसके मचारी भाव गर्व, उग्रता, धैर्य, तर्क, असूया आदि हैं । वीर रस के चार भेद माने गये हैं—युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, और धर्म वीर ।^३

ब्रजभाण मुक्तक राम-काव्य मे अधिकतर युद्धवीर का ही वर्णन हुआ है । तुलसी की मुक्तक रचभावो मे मुख्यतः कवितावली मे वीर रस का सुन्दर परिपाक हुआ है । राजन के दरबार मे अग्रद ने अपनी अतुलनीय वीरता का परिचय दिया । वे अपना पैर जव पृथ्वी पर टेक देने हैं तो अनक जोड़ा भितकर भी उसे टस से मम नही कर गते । उसके भार से पृथ्वी तर ने धैर्य छोड दिया, जेन नग भी उस भार को न सह सके ।^४ इस वीरता वर्णन मे कवि ने ऊहात्मक दृग का परिचय दिया है, जो ऐसे वर्णन मे विशेष कलापूर्ण जान पड़ता है ।

हनुमान की वीरता का भी सदृश वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है । समुद्र पार करत मे जब कोई समय न हो सका ता जैसे ही हनुमान पर्वत पर

१ धी अग्रस्वामी, अष्टमाम पदावली, गद स० १२६ २ वही, पद स० १२६

३ डॉ० भगीरथ मिश्र : काव्य-शास्त्र, पृ० २५७

४ कवितावली, लकाराण्ड, छद स०-१६

सहमा चढ़े तो वह पृथ्वी में घसने लगा और पाताल का जल ऊपर आ गया, शेषनाग और कश्यप भी बलहीन हो गये * वे उछलकर समुद्र पार कर जाते हैं—

जब अंगदादिन की मति गति मन्द गई,

पवन के प्रत को न कूदि व को पलु गो ।^१

हनुमान जी की वीरता का एक अन्य उद्धरण भी द्रष्टव्य है—

कतहु बिटप भूधर उपाहि पर सेन बरखत ।

कतहु बाजि मो बाजि मदि गजराज करखत ।

चरन कोट चटकन चकोट अरि उर मिर वज्रत ।

विकट कटक बिछरत, वीर वारिद जिमि गजजत ।

लगूर लपेटत पटक भट, जयति राम जय उच्चरत ।

तुलसीस पवननदन अटल बुद्ध कुद्ध कोतुक करत ॥^२

गीतावली में वीर रस का चित्रण नगण्य है । किन्तु लंकाकाण्ड में यत्नतः कुछ वर्णन हुआ है । लक्ष्मण-शक्ति के अवसरपर हनुमान जी की वीरता सम्बन्धी एक पद द्रष्टव्य है—

तो चद्रमहि निचोरि चैल ज्यों, आनि सुधा सिर नावों ।

के पाताल दनों ब्यालावलि अमृत कुड महि सावी ।^३

हनुमान जी चन्द्रमा से अमृत निचोड़ने, पाताल से अमृत कुण्ड को लाने, मूर्त्य को समाप्त करने, यहाँ तक कि मृत्यु को भी अन्त करने में अनुपम उत्साह का परिचय देते हैं जो वीर रस का स्थायी भाव है ।

कवितावली में हनुमान की बुद्ध-वीरता की सराहना स्वयं रामचन्द्र अपने श्रीमुख से करते हैं—

बार-बार सेवक मराहना करत राम,

तुलसी सगह रीति सुजान की ।

लांबी लूम लसत लपेटि पटक भट,

देखो-देखो लखनि लरनि हनुमान की ॥^४

१. कवितावली, किष्किन्धाकाण्ड, छंद सं० १ २. वही, लंकाकाण्ड, छंद सं० ४७

३. गीतावली, छंद सं० ८

४. वही, पद सं० ५७

५. कवितावली, लंकाकाण्ड, छंद सं० ४०

यही हनुमान आलम्बन, उनका हृदयगत उत्साह स्थायी भाव, हाथी, घोड़ों और योद्धाओं को मारना, रथादि को तोड़ना आदि अनुभाव, युद्ध में सेना आदि की स्थिति और तत्सम्बन्धी वातावरण, राम द्वारा प्रशंसा आदि का भाव उद्दीपन एवं भय आदि संचारी भाव हैं।

कवितावली में प्रायः हनुमान की वीरता का ही सविस्तार वर्णन हुआ है। राम-रावण युद्ध में योद्धाओं की पारस्परिक वीरता का भी यत्न-तत्न उल्लेख है। निम्नलिखित छन्द में राम की वीरता द्रष्टव्य है—

राम सरासन ते चले तीर रह न सरीर, हडावरि फूटी।

रावन धीर न पीर गनीलखि लै करखप्पर जोगिनि जूटी ॥^१

राम के बाण इनन वेग से चलने हैं कि शरीर को वेध कर बाहर निकल जाते हैं। रावण जैसे महावीर की दशा उम समय अत्यन्त दयनीय हो जाती है। रावण का दल, हाथी-घोड़ों से सज-धज कर रणभूमि में आता है और उधर वानर-सेना पंक्त-वृक्ष आदि से उन पर प्रहार करती है। घोर युद्ध होता है। रामचन्द्र जी की भयकर मार से वीरों के रुड़-मुड़ मतवालों की तरह घुनलाग हुए नाचते लगते हैं।^१ हनुमान की वीरता अप्रतिम है। वे रावण के बलिष्ठ, बाल-स्वरूप राक्षसों को पूछ में लपेट कर आकाश को लक्ष्य कर पृथ्वी के गुह्रवाकर्षण की सीमा के ऊपर फेंक देते हैं जहाँ से वह पृथ्वी पर लौट कर नहीं आ सकते। हनुमान की शारीरिक एवं आत्मिक शक्ति 'परेषा रक्षणाय' है। वे राक्षसों से युद्ध विश्व के सृजनों एवं महर्षियों के हितार्थ करते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष तो भीता हरण का विषय है, पर मूलतः राम के सेवक में भी राम की ही भू-भार के उद्धार की भावना निहित है—

जो दसमीस महीधर ईस को बीस भुजा खुति खेलन हारो।

सोवप दिग्गज दानव देव भवै महमै सुनि साहिम भारो।

धीर बडो विरुद्धै बली अजहू, जग जागत जासु पैवारो।

सो हनुमान हनो मुठिका, गिरियो, गिरिराज ज्यो गाज को भारो।^१

यहाँ सुवीरता की विजय और उन्नति दिखायी गयी है एवं दुर्वीरता की पराजय। रावण दुष्टता का प्रतीक है। अतः उसका वीरत्व पराजय के योग्य

१. कवितावली, मकानाण्ड, छंद स० ५१

२. वही, छंद स० ३१

३. वही, छंद स० ३८

सर वरपत, गुन को न करपत भानों,

हिय हरपत, मुद करत बखान को ।^१

सेनापति ने हनुमान और अगद की वीरता का भी वर्णन प्रभावशाली ढंग से किया है। अन्य मुक्तककारों में स्वामी अग्रदास, नाभादाम आदि की रचनाओं में वीरभाव विषयक स्थलों का अभाव है। राम की भक्ति ही उन्हें अभीष्ट थी, इसलिए अन्य भावों की ओर सम्भवतः उनका ध्यान नहीं गया।

धीमत्स-वर्णन—धीमत्स रस का स्थायीभाव-जुगुप्सा अथवा घृणा है। इसके देवता महाकाल और उनका रंग नील वर्ण का माना गया है। इस रस का आलवन फूहड़पन, रुधिर, मांस, मड़ीगली तथा दुर्गन्धमय वस्तुएँ हैं। इस प्रकार की वस्तुओं की चर्चा करना, देखना आदि उद्दीपन है। झुकना, मुँह फेरना, नाक सिकोड़ना, कम्प आदि अनुभाव तथा भय, आवेग, व्याधि आदि संचारी भाव हैं।^२ युद्धादि अवसरों पर ही धीमत्स रस की निष्पत्ति विशेषतया हुई है।

गोस्वामी तुलसीदास की मुक्तक रचनाओं में से केवल कवितावली में ही धीमत्स रस के कुछ छंद मिलने हैं। दो-एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं। जोगिनिदाँ कंधे पर भरे हुए वीरों की ओझरी लटकाये हुए, आँतों के गंडे बाँधे हुए, गिरो के कमण्डल लिये हुए शोभायमान है। खून में नहायी हुई गुद्दी को खून में सतू की तरह सान कर खा रही है—

ओझरी की झोरी काँधे, आँतनि की सेल्ही बाँधे,

मूड के कमण्डलु, खपर किये कोरि के ।

जोगिनी झुड-झुड बनी तापसी सी,

नीर-तीर बैठी मो समर सरि खोरि के ।^३

उक्त छंद में धीमत्स का सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है। यहाँ युद्ध की समाप्ति पर रण-म्यल आलवन, मज्जा-मांस, रुधिर आदि उद्दीपन और जुगुप्सा (घृणा) स्थायी भाव है। एक दूसरा उदाहरण भी द्रष्टव्य है—

लोथिन सों लोहू के प्रवाह चले जहाँ-तहाँ,

मानहुँ गिरिन गेरु-झरना जरत हैं ।

सोनित-सरित घोर, कुंजर करारे भारे,

कूल तैं समूह बालि चिटप परत हैं ।^४

१. कवित्तस्नाकर, चौथी तरंग, छंद स० ५८

२. डॉ० भागीरथ मिश्र, काव्यशास्त्र, पृ० २६३

३. कवितावली, संकाकाण्ड, छंद सं० ५०

४. वही, छंद सं० ४९

इसमें रुधिर का बहना, मृतक शरीर आलस्य है, मृतक शरीर के अगादि उदर को फाटकर घाना, कीचे पीलो का बोलाहल करना आदि उद्दीपन है, ग्लानि संचारी भाव और जुगुप्सा स्थायी भाव है ।

सूर-रामायण में एक स्थल पर बीभत्स का वर्णन हुआ है । रामचन्द्रजी ने रावण के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । उसके कट्टी हाथ, कही घड और कट्टी मिर छून में सने हुए लोट रहे हैं जिनको देखने से ग्लानि होती है—

नोरघो कोपि प्रबल गड, रावन टूबि-टूबि कर टारघो ।
बहु भुज, बहु धर, बहु मिर लोटत, मानो मद मतवारी ।
भगवत, तरुणत श्रोतित मैं तन नाहो परत निहारो ॥^१

यही रावण की कटो हुई भुजा, घड, सिर आदि का छून में सना हुआ तडफना आदि आलस्य है ।

सेनापति ने राम-वधा में बीभत्स का वर्णन प्रायः नहीं किया है । एक स्थल पर 'नाचे है कवन्ध नाचे महा घमसान के'^२ का वर्णन किया है । अन्य मुक्तक-कारों ने बीभत्स का कोई वर्णन नहीं किया है ।

अन्य मुक्तक-कारों में सूरदास के भयानक रस का वर्णन द्रष्टव्य है । हनुमान द्वारा सीता की सूचना पाकर जब रामचन्द्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, अगद, नल, नील सभी समुद्र-नट की ओर दौड़ पड़ते हैं तो उसके भय से पृथ्वी डगमगाने लगती है, शेषनाग भी काँपने लगते हैं, सूर्य का तेज भी मन्द हो जाता है और सवा में खलबली मच जाती है—

भीय सुधि सुनत रघुवीर घाए ।

चले तब लखन, सुग्रीव, अगद, हनु, जामवन्त, नल-नील सब आए ।

भूमि अति डगमगी, जोगिनी सुनि जगी, सहस्रफन सेस की सी काँप्यो ।

कटक अग्नित जुरघो, लख खरगर परघो सूर की तेज धर धूरि काँप्यो ।

अलधि तट आइ रघुराइ ठाढ़े भए, रि-छ कपि गरजि कै धुनि सुनायो ।

सूर रघुराइ चितए हनुमान दिगि, आइ तिन तुरतही सीस नायो ॥^३

सेनापति ने सेतुबन्ध के अवसर पर राम द्वारा अग्निबाण के व्यापक प्रभाव

१ सूररामचरितावली, पद स० १८२

२ कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद स० ३७

३ सूररामचरितावली, पद स० ११०

पंचम अध्याय

मुक्तक रामकाव्यों में बाह्य दृश्य-चित्रण एवं कला-सौंदर्य

काव्य के कलापक्ष से तात्पर्य उसके अभिव्यक्ति पक्ष से होता है। प्रत्येक कवि अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए अनेक उपकरणों का आश्रय लेता है और इन उपकरणों द्वारा कलात्मक ढंग से उसको प्रभावशाली बनाने की चेष्टा करता है। इसलिए यह कहना उचित ही है कि भावपक्ष यदि काव्य की आत्मा है तो कलापक्ष उसका शरीर है। कवि में भाव-प्रवणता एवं भावुकता अपेक्षित गुण है। भावप्रवणता तभी सार्यंक होती है जब उसकी सफल और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति हो। वस्तुतः अभिव्यक्ति पक्ष को ही कलापक्ष की सजा दी गयी है। अभिव्यक्ति पक्ष की विशिष्टताओं का बोध कवि की वर्णन-शैली, काव्य में व्यवहृत भाषा, शब्द-प्रयोग, अलंकार, छंद, गुण आदि से होता है।

प्रस्तुत अध्याय के आरम्भ में आलोच्य कवियों के बाह्य दृश्य चित्रण की सामर्थ्य का विवेचन किया गया है। ये चित्रण अधिक सशक्त और प्रभावी तभी हो पाते हैं जब इनके अंकन में रचनाकार कलात्मकता का सफल निर्वाह करता है। कलात्मक सौन्दर्य के अन्तर्गत अलंकार विधान, छंद योजना और भाषा शैली को विशेष रूप से रखा जाता है। प्रस्तुत अध्याय में एक ओर तो कवियों की चित्रण-शक्ति का परिचय दिया गया है और दूसरी ओर इसमें सहायक कलात्मक तत्वों-छन्द, अलंकार और भाषा का विवेचन भी किया गया है। इन प्रकार बाह्य दृश्य चित्रण और कलात्मक सौन्दर्य के पारस्परिक अविभाज्य सम्बन्ध को प्रस्तुत करने का प्रयत्न इस अध्याय में किया गया है।

बाह्य दृश्य-वर्णन—भक्तियुगीन व्रजभाषामुक्तक रामकाव्य में बाह्य दृश्य के अन्तर्गत नगर, नदी आदि तथा प्रकृति के वर्णन ही विशेष रूप से मिलते हैं। रामभक्त कवियों में जयोध्या का विशेष माहात्म्य है, इसलिए इस नगरी की शोभा के कुछ वर्णन यत्र-तत्र मिल जाते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली में राम-जन्म के अवसर पर कोशलपुर की शोभा का सुन्दर वर्णन किया है। जयोध्या के घर-घर में 'मेगल' मनाया जा रहा है। नगर में जगह-जगह नगाड़े बजाये जा रहे हैं। देवता, किन्नर, मुनिजन

अपने-अपन यान सजाकर आये हैं। आकाश में अप्सराएँ प्रसन्नचित्त होकर नृत्य कर रही हैं और सुमनाजलि की वर्षा हो रही है।^१

अयोध्या में घर-घर बधावा हो रहा है, भगल का साज सज रहा है। सुहावने सगुन हो रहे हैं। नगर के नर-नारी अपने कार्यों को मजात है और अगणित रचनाएँ करते हैं। घर, आगन, अटारी, बाजार और गलियों में अनेक सुन्दर चौक पूरे गये हैं। जँवर, पताका, मछप, तोरण, कलश और शीपावली से सजी हुई शोभाभरी अयोध्यापुरी को मानो विधाता की सुमति रूपी जननी ने उत्पन्न किया है।^२ सूरदास ने भी राम-जन्म के अवसर पर 'अयोध्या वाजति बाहु बधाइ'^३ का गान किया है। अग्रदास जी ने ध्यान-मजरी में अयोध्या की शोभा और माहात्म्य का सुन्दर वर्णन किया है। अयोध्या की शोभा को देख-कर सूर्य का रथ भी रुक जाता है, देवतागण पुष्पो की वर्षा करत हैं। वह वर को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है—

अवध पुरि की अवधि यही श्रुति सस्मृति वरणी ।

ध्यान धरे सुख करनि नाम उचरन अथ हरणी ।^४

अग्रदास ने सरयू के प्राकृतिक और धार्मिक महत्त्व का भी वर्णन किया है—

निकटाहि सरयू सरित धरे अस उज्ज्वल धारा ।

भवसागर को तरण विदित यह पोत उदारा ।

हरण पाप क्षयताप जनन चितित फलदेनी ।

मुकुनी जन आगेह सुदूढ बैकुण्ठ निसेनी ॥^५

सरयू की धारा अत्यन्त उज्ज्वल है और ससार रूपी सागर से तरने के लिए यह जहाज सदृश है। यह दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप और पापों का हरण करने वाली और पुण्य फल देने वाली है। मुकुती पुष्पों को बैकुण्ठ में जाने के लिए सुदूढ सीढ़ी है। अग्रदास जी की 'अष्टवामपदावली' में अयोध्या माहात्म्य का वर्णन द्रष्टव्य है। सरयू समस्त नदियों में और राम की पुरी अयोध्या सब नगरियों में श्रेष्ठ है। वेदों ने इसकी महिमा का विशद गान किया है। शिव,

१ गीतावली, बालकाण्ड, पद स० ३/१-२

२ वही, पद स० ५

३ सूर-रामचरितावली, पद स० ३

४ ध्यानमजरी, अग्रदास, छंद स० ८, १२ ५ वही, छंद स० १८, १९

ब्रह्मा, मनकादिक, नारद, व्यास इसका प्रत्येक घड़ी जाप करते हैं। यह पापों को नष्ट करने वाली है। अयोध्या में जो रहते हैं उनकी समता कोई नहीं कर सकता—

मरजू गरिता राज सबन ते पुरी शिरोमणि रामपुरी ।
वेदनहू बहु भेदन गाई महिमा जाकी अधर धरी ।^५
मिव विरंचि सनकादिक नारद जपत व्यास जेहि धरी-धरी ।
नाम उचार होत अघ ग्यारे जीव न दुरमति दूर टरी ।
जो कोउ वमत अयोध्या माही समसर ताहि न जात करी ॥^१

लंका-दहन—तुलसीदास के काव्य में भाव-निरूपण का विशेष महत्व है किन्तु उन्हे जहाँ अवसर मिला है वहाँ वाह्य दृश्य-चित्रण भी किया है। उन्होने कवितावली में लंकादहन का अत्यन्त यथार्थ, सजीव और चित्राकर्षक वर्णन किया है। इस सम्बन्ध में लाला भगवानदीन का कथन द्रष्टव्य है—सम्पूर्ण ग्रंथ में सुन्दरकाण्ड ही सबसे उत्कृष्ट है। इसमें तुलसीदास जी ने एक से एक अच्छे रूपों की महायत्ता से लंकादहन का बड़ा अनोखा वर्णन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुलसीदास ने किसी गाँव में आग लगने का दृश्य देखा होगा और उसी के आधार पर लंकादहन का वर्णन किया होगा। कुछ भी हो इससे तुलसीदास की प्रतिभा, प्रकृति निरीक्षण और अनुभव का पता अच्छी तरह से चल जाता है।^१

उनकी वर्णन शैली की विशेषता इस वर्णन में पूर्णतया परिलक्षित होती है। हनुमान जी जब अपनी जलनी हुई पूँछ फिराकर बार-बार झटकाते हैं तो आग की चिनगारियाँ बूंदियों की तरह झडती हैं मानो सोने की लंका को पिघला कर उसे पाग में डुबाया जा रहा हो। अग्निदाह से सब राक्षसी व्यथित होकर कहती हैं कि अब तो भूतकर भी कोई राक्षस चित्र के बन्दर से भी छेड़छाड़ न करेगा।^२

लंका में आग लगने पर वहाँ के सभी नर-नारी इधर-उधर भागने लगे। माता न अपनी पुत्री को और पिता न अपने पुत्र को समाल पाते थे। बाल बिखर गये, वस्त्र छुन गए, धुएँ के धुंधकार से सब अंधे हो रहे थे। बालक से बूढ़े तक सब बार-बार पानी-पानी चिल्लाते थे। छोटे हिनहिनाते हुए भागने और हाथी

१. अष्टयाम-शिवली, अग्रदास, पद सं० १२५

२. कवितावली, सं० ला० भगवानदीन, भूमिका, पृ० ५

३. कवितावली, सुन्दरकाण्ड, छन्द सं० १४ = ०

विचारने लगे । भारी भीड़ को वनपूर्वक ठेल कर उन्होंने अपने पैरो से सबको कुचल दिया । सब एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाते हैं और अत्यधिक धवड़ाकर पुकारते हैं कि जे तान, हम प्यासे हैं, हम जले जाते हैं—

हय हिनहिनात भाग जात, घहरात मज,

भारी भीर ठेलि पलि रीदि खोदि डारही ।

नाम सँ चिलात डितलात अकुलान अति,

तात तात । तौसियत, औसियत झारही ॥^१

उक्त छंद में गोस्वामी जी ने अग्निदहन के प्रभावो की सूक्ष्मता का अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन किया है । विपत्तिजनक स्थिति में प्रत्येक प्राणी अपने को बचाने के लिए सभी प्रकार के सम्बन्धों का प्राय भुला देता है और किसी प्रकार से बचने अपने को सुरक्षित करना चाहता है ।

इस सम्बन्ध में प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र का कथन द्रष्टव्य है—“कवितावली में प्रकीर्ण होने के कारण दृश्य चित्रण के अवसर कम आए हैं । इस पुस्तक में भाव निरूपण ही विषय है । लग हाथो बड़ी अवसर मिल जाने पर दृश्य-चित्रण भी कर डाला गया है । चित्रण में अस्मिष्ट योजना उद्भूत कम है । अधिकांश में सश्लिष्ट योजना का ही सहारा लिया गया है । भीषण-अग्नि का वर्णन कवि ने उडे विस्तार से किया है । इसका कारण यह था कि उन्होंने हनुमानधारा (चित्रकूट) में भयकर दावाग्नि का प्रलयकर रूप देखा था ।”^२

प्रकृति-चित्रण—मुक्तक राम-काव्य में प्रकृति के विविध रूपों के वर्णन मिलते हैं । मुख्यता प्राकृतिक चित्रण आलवन और उद्दीपन दो रूपों में हुआ है । प्रकृति का आनवन अथवा स्वतंत्र रूप का वर्णन उद्दीपन रूप की अपेक्षा कम मिलता है । हिन्दी काव्य में प्राय उद्दीपन रूप के ही उदाहरण अधिकतर मिलते हैं और आलोच्य कवियों की रचनाएँ इसकी अपवाद नहीं हैं । प्रकृति के विविध रूपों पर मानव भावनाओं का आरोपण हुआ है । मनुष्य की आनन्दानुभूति में वह प्रसन्न और दुखानुभूति में पीड़ित दिखाई पड़ती है ।

आलोच्य कवियों में तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास, नाभादास, सेनापति आदि कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही प्राय वर्णन किया है । आलवन-रूप के उदाहरण केवल दो-एक स्थलों पर ही मिलते हैं ।

१ कवितावली, सुन्दरकाण्ड, छंद स० १५

२ कवितावली, म० प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, अतर्दशन, पृ० ३५-३६

कोपलें उत्पन्न हो रही हैं। उसका राजसिंहासन पर्वत की सुन्दर शिला है, वन की शोभा रति है, मृगगण कुटुम्बी है, पुष्प श्वेतछत्र हैं, सताएँ वितान हैं, वायु चक्र है और झरने नीबूत है। ऐसा जान पड़ना है मानो छेत्र और वंशाख दोनों घोर वीर मेनापति हैं, सुन्दर वृक्ष दृढप्रतिज्ञ वीर हैं। भौरे, शुक, कोकिल, पक्षी बदीजन है जो गा-गाकर यज्ञ का वखान करते हैं। पृथ्वी पर जो फूलों के रस, पराग, फल आदि गिरते हैं वे मानो अथ सामन्तगण उन्हें कर देते हैं।^१

गोस्वामी तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का वर्णन भी अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया है। गिरि-शिखरों पर भेष इस प्रकार से शोभायमान हैं मानो देवता और मुनि-वर हृषी भ्रमरो से सेवित आदि कमल विराजमान हो। वगुलों की पक्ति शिखर को छूकर काली घटा से जब मिनती है तो मानो आदि बाराह समुद्र में फ्रीड़ाकर दाँतों पर पृथ्वी धारण कर बाहर निकले हो। जम से भरी हुई स्वच्छ शिलाओं में आकाश और वन का प्रतिबिम्ब ऐसा झलकता है जैसे विराट भगवान के अग-प्रत्यग में ससार की विविध रचना प्रतिफलित हो रही है। स्वच्छ जल से भरे झरने झर-झर कर गंगा में मिलते हैं, जैसे सारे सुकृत और सुख एकमात्र राम-भक्ति के पीछे लगे हुए हैं।^२

सीता-हरण के अनंतर राम की वियोगावस्था में प्रकृति भी अत्यन्त दुःखी है। नदियों का जल मैला, तालाबों में कमल सूखे हुए, भँवरगुजार रहित और हंस शब्दहीन दिखायी पड़ते हैं। सीता ने जिन वृक्षों को लगाया था, वे रसीले फल नहीं देते—जिन सिंह, हाथी, बानरों का पालन-पोषण किया था, वे हुकार नहीं भरते।^३

सीता के वियोग में और राम की दुःखावस्था के कारण आश्रम के वृक्ष फूलते-फलते नहीं हैं। भौरे, पक्षी, भृग सभी मीन हैं, पर्णकुटी उजड़ी सी दिखायी पड़ती है, राम 'अपने आश्रम' की यह दशा देखकर उसे पहचान नहीं पाते।^४

सीताहरण के बाद राम वियोगावस्था के कारण अत्यधिक पीड़ित है और जब वे प्रकृति के विविध उद्वेगों में सीता की रूप-माधुरी का अवलोकन करते हैं तो उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि उन सब ने सीता के अग-प्रत्यग के रूप-सौन्दर्य का हरण कर लिया है—

१. वही, पद सं० ४९

२. वही, पद सं० ५०

३. वही, अरण्यकाण्ड, पद सं० ९

४. वही, अरण्यकाण्ड, पद सं० १०/१

सुनो अनुज इहि बन इतननि मिलि जानकि प्रिय हरी ।
 कुछ इक अगनि की सहिदानी, मेरी दृष्टि परी ।
 कटि केहरि, कोविल कल बानी, ससि मुख प्रभा घरी ।
 मृग भूसी नैननि की सोभा, जानि न गुप्त करी ।
 चपक बरन, चरनकर कमलनि, दाडिम दमन लरी ।
 गनि मरान अह बिब अघर छवि अहि अनूप कवरी ।^१

सिंह ने सीता का सौन्दर्य, कोयल ने सुन्दर वाणी, चन्द्रमा न मुख सौंदर्य
 मृग ने नेत्रों की शोभा, चपक ने वर्णों को, कमलों ने हाथ-पैर का सौंदर्य, दाडिम
 ने दांतों की शोभा, हंस ने चाल को और विवाफल ने अघर की छवि तथा सूर्य
 ने काली चोटी की शोभा से सी है। प्राकृतिक उपकरणों पर रत्नी-सौंदर्य के
 आरोपण द्वारा प्रकृति के उद्दीपन रूप का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

प्रिय-विरह में व्यथित की अपनी चेतना समाप्त हो जाती है। राम की भी
 यही स्थिति है। वे अपनी महिमा को भूल कर वन के वृक्ष, पुष्प, लता, पशु पक्षी
 आदि से सीता का पता पूछते हैं—उनकी इस दुःखावस्था में प्रकृति भी सहायक
 बन गयी है। उन्हे वह बहु-बाधक सी प्रतीत होती है—

फिरत प्रभु पूछत वन द्रुम बेली ।

अहो बहु, काहू अवलोकी इहि भग बहु अवेली ।^२

अप्रत्यासी ने 'ध्यान मंजरी' और अष्टयाम-पदावली में कतिपय सुन्दर
 प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत किए हैं। 'ध्यान मंजरी' में अयोध्या के वर्णन में
 कवि की दृष्टि प्राकृतिक छटा की ओर भी गयी है। कुएँ, तालाब, मरोवर की
 सीढ़ियाँ रत्नों से जड़ी है, तालाब में कमल खिले हैं, वृक्षों की शीतल छाया में
 पक्षी कूजते हैं। चारों ओर बगीचे और उपवन शोभायमान हैं। अशोक वृक्ष
 शोक का हरण करते हैं। वन अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हैं। वृक्ष, फल-
 फूल से लदे हुए हैं जिनको देखकर मन की सुधि नहीं रहती।^३ अप्रदास ने गम-
 क्रीड़ा के वर्णन में भी प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया है। शङ्ख
 पूर्णिमा के दिन चन्द्र की श्वेत चाँदनी में आनन्द-वन्द रामचन्द्र ने रास-क्रीड़ा की
 रचना की जिसे देखने सखियाँ दौड़ कर आ गयी। सम्युत्पत् पर अनेक प्रकार के
 रंग-विरंगे पुष्प-जमल, चम्पा, बेमरी, कदव आदि की सुगन्ध फैल रही है।

१. सूररामचरितावली, पद सं० ३३

२. वही, पद सं० ५४

३. अप्रदास, ध्यानमंजरी, छंद, सं० १४, १५, २६, २७

मोरिका, मयूर, कोयल, कीर, मधुर शब्द कर रहे हैं। भौरे गुजार रहे हैं, राग-रागिनियों का गावन हो रहा है जिसको सुनकर जम्मगा, किन्नर भी भूच्छित हो जाते हैं और वह आकाश, पृथ्वी, चर-अचर सब में व्याप्त हो रहा है—

शरद पूर्ण विमल चन्द विमल महि अनन्द कन्द

रामचन्द्र रास रचौ देखत सखि आई ।

किन्नरि अपसरा गान मूर्छन स्वर ताल तान,

धरमि भूमि तरुन शतन नीर गगन छाई ॥^१

सरयू के किनारे अशोक-वन में आयोजित रास-कीड़ा के सङ्ग में प्राकृतिक शोभा का सजीव वर्णन हुआ है। विविध प्रसार के कुंज, चारों ओर वृक्षों की पत्तियाँ अत्यन्त सुन्दर मालूम पड़ती हैं। चारों ओर फूलों के गमल सजे हुए हैं जिससे वहाँ के वातावरण की शोभा अत्यधिक बढ़ गयी है। प्रकृति वर्णन संबन्धी निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

श्री सरयू तट वन अशोक मघि राग रच्यो थी अवधविहारी ।

चहुँ दिसि मणिमय कोट बिराजै मध्य कुष बहु न्यारी-न्यारी ॥^२

अग्रदास ने अन्य प्रमगो में भी प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम वर्णन किया है। कवि के निम्न पद में भी प्रकृति का उद्दीपन रूप द्रष्टव्य है। राम और सीता वर्षाऋतु में परस्पर एक दूसरे को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। पुरवैया हवा बह रही है, नन्ही-नन्ही बूंदें बरस रही हैं। सारी पृथ्वी हरी-भरी हो गयी है। सरयू में हिलोरें उठ रही हैं। उपवन-बाग में दादुर, मोर चकोर, शब्द कर रहे हैं—

दशरथ सुत अरु जनकनन्दनी चितवनि मे चित चौरे री ।

नान्हि-नान्हि वुन्द पवन पुरवैया धरपत थोरे-थोरे री ।

हरि-हरि भूमि घटा शुकि आई सरयू रोत हिलोरे री ।

उपवन बाग बिहगम बोले दादुर मोर चकोरे री ॥^३

नाभादास ने एक स्थल पर राम-सीता के शयन-कुंज का सुन्दर वर्णन किया है। उसकी सुन्दरता को देखकर स्वयं ऋतुपति वसंत भी आकृष्ट हो जाता है। वहाँ रंग-विरंगे फूल और छोटे-छोटे वृक्षों की शोभा दर्शनीय है। इस कुंज का प्रत्येक मंदिर पट्ट-ऋतुओं के अनुकूल विहार की सौज-सामग्री से सुशोभित है, जहाँ पर नित्य राम और सीता रमण करते हैं—

१. अष्टयाम पदावली, पद सं० ४३

२. वही, पद सं० ४८

३. वही, पद, सं० ८१

सो आराम भवन सुठि सोहा । जो बिलोक ऋतुपति मन मोहा ॥
रग-रग ने फूल सुहाये । समु तह सलित सखन छवि छाये ॥
पट ऋतु प्रति मंदिर सुखदायक । जहँ नित रमत सिधारुनुनायक ॥^१

सेनापति ने प्रकृति के आनंदन का वही कोई विशेष चित्रण नहीं किया है । उद्दीपन रूप के कुछ वर्णन मिलते हैं । प० उमाशंकर शुक्ल का कथन है—
प्रचलित परम्परा ने अनुसार सेनापति ने भी प्रकृति वर्णन उद्दीपन के रूप में ही किया है । उनके बारहमासे के अधिपति कवित्त उद्दीपन विभाव की दृष्टि से लिखे गये हैं । किन्तु उनकी ऋतु गम्भीर रचना की मनी प्रकार देखने से यह विदित होता है कि प्रकृति के प्रति उनके हृदय में पर्याप्त अनुगम था, यद्यपि परम्परा तथा साहित्यिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वह बहुत सकुचित दिखायी पड़ता है ।^२ सेनापति की रामरथा केवल चौथे तरंग में वर्णित है जिसमें उक्त रम्य प्रकृति वर्णन के विशेष अवसर नहीं मिल गये । प्रकृति के भयावह रूप का वर्णन ही इस तरंग में हुआ है ।

समुद्र पर राम के अग्निबाण के व्यापक प्रभाव का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन अवश्य द्रष्टव्य है । बाण के प्रभावस्वरूप समुद्र का जल खोलने लगता है, सूर्य उछल जाता है, सारा जल उछलने लगता है, मच्छ वछूए भी उछलने लगते हैं । इस दशा को देखकर जेपनाग का हृदय बाँप जाता है, पर्वत की शिलाएँ चिट-कने लगती हैं—

धुरद सलिल, उच्छलह भानु, जलनिधि जल अपिय ।
मच्छ वच्छ उच्छरिय, पक्षि अहिपति उर कपिय ।
लपटि सणि उच्छरत, चटकि फुहृत नग पत्थर ।
सेनापति जय सह, विरद, बोलत शिवाधर ॥^३

यहाँ पर प्रकृति के भयावह रूप का सफा चित्रण हुआ है । सेनापति ने इसी प्रकार रावण की रौद्रावस्था के फलस्वरूप प्रकृति के निविद्य उपकरणों पर उसके भयकारी प्रभाव का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है । जब वह नाच कर युद्ध के लिए प्रयाण करता है तो अग्नि दहलने लगती है, पवन का बहना रुक जाता है । चन्द्र और सूर्य का तेज बिलकुल पीका पड़ जाता है । मातो सागर का

१ नाभादास, अष्टयाम, छंद स० २७९, २८१

२ कवित्तरत्नाकर, स० प० उमाशंकर शुक्ल, मृमिका, पृ० २९

३ सेनापति, कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद स० ४४

गर्जन बन्द हो जाता है और मछलियाँ भयभीत होकर नदी और तालाबों के भीतर छिप जाती है ।'

इस प्रकार स्पष्ट है कि रामभक्त मुक्तककारों ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन यथास्थान भावोद्दीपन के लिए ही विशेषतः किया है। केवल कुछ ही स्थल हैं जहाँ पर प्रकृति के आलवन रूप का वर्णन हुआ है। प्रकृति-चित्रण की विविधता उनमें नहीं मिलती, किन्तु उनके वर्णनों में सौन्दर्य-प्रियता के यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं।

आलोच्य मुक्तककाव्य में भाषा-प्रयोग—काव्यकला की अभिव्यक्ति भाषा की समृद्धि पर आधारित होती है, इसलिए श्रेष्ठ कलाकार अपनी कृतियों में सकल भावप्रकाशन के लिए उन्मुक्त भाषा का प्रयोग आवश्यक मानता है। भाषा के प्रत्येक शब्द पर उनकी दृष्टि रहती है। महो शब्द-प्रयोग द्वारा उसकी वाक्य-प्रेषणीयता अत्यधिक बढ़ जाती है। डॉ० हरवंशलाल शर्मा के शब्दों में "कवि के हाथों में पड़कर शब्द में एक विशेष योग्यता आ जाती है और वह अर्थ विशेष का वाहक बन जाता है। वास्तव में शब्द का मूल्य भी अनुभूति पर आधारित है। इसीलिए एक ही शब्द की व्यञ्जकता भिन्न-भिन्न कवियों की रचना में विविध रूप में परिलक्षित होती है। कविता के लिए भाषा के श्रोतव्य और दृश्यमान दोनों ही चिह्न अपेक्षित हैं। श्रोतव्य से कविता में गति, लय, वेग, कोमलता आदि गुण आते हैं और इसलिए साहित्यशास्त्र में जहाँ एक ओर छंदों को महत्व दिया गया है, वहाँ दूसरी ओर माधुर्य, ओज और प्रभाव—तीनों गुणों के लिए पृथक्-पृथक् अक्षर और शब्द निर्दिष्ट किए गए हैं। भाषा के दृश्यमान चिह्न से चक्षु-इन्द्रिय के माध्यम से भावों को हृदय तक पहुँचाया जाता है।" अतएव स्पष्ट है कि काव्य-सर्जना में भाषा का भी विशेष महत्व है।

आलोच्य कवियों की अधिकांश रचनाओं में ब्रजभाषा का साहित्यिक, परिष्कृत और प्रागल्भ्य रूप मिलता है। केवल कुछ ही ऐसी रचनाएँ हैं जिनकी भाषा अधिक परिनिष्ठित नहीं कही जा सकती। सूरदास, तुलसीदास, सेनापति आदि की काव्य-भाषा पहले कोटि की और अग्रदास, नामादास आदि कवियों की भाषा दूसरे कोटि की है। सूरदास की ब्रजभाषा में मंगीतात्मकता और सजीवता के लक्षण भी स्पष्ट रूप में मिलते हैं। सूरदास के पूर्व ब्रजभाषा के परिष्कृत और परिमार्जित रूप का विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता। सर्वप्रथम सूर के काव्य में

१. कवित्त रत्नाकर, चौथी तरंग, छंद सं० ५७

२. डॉ० हरवंशलाल शर्मा : सूर और उनका साहित्य, पृ० ३०७

ही ब्रजभाषा का इतना सुनियोजित और उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है। सूर की भाषा में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। किन्तु उन्होंने शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है और उनके व्याकरणिक प्रयोगों में भी कुछ शिथिलता है। इसलिए विद्वानों की सम्मति में सूर की भाषा शुद्ध परिमार्जित भाषा नहीं कही जा सकती। यह अवश्य है कि सूर ने चलती हुई ब्रजभाषा को व्यापक और प्रभावशाली बनाने का अत्यन्त स्पृहणीय कार्य किया। डॉ० हरवशसाल शर्मा के शब्दों में "संस्कृत के तत्सम शब्दों में यह बात लक्ष्य करने की है कि उन्होंने उन शब्दों को ब्रजभाषा की ध्वनि के अनुकूल ही बना दिया है। संस्कृत के कर्णकटु शब्दों में ब्रजभाषा के उच्चारण के आधार पर यत्किंचित् परिवर्तन कर उनमें उन्होंने माधुर्य लाने का प्रयत्न किया है।" सूर की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने प्रसंगानुसार और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। दार्शनिक एवं सैद्धांतिक प्रसंगों की भाषा अधिक सघन, गंभीर और तत्समप्रधान है, सामान्य वर्णन की भाषा सरल, व्यावहारिक और तद्भवप्रधान है। यहाँ पर उनकी शैली भी सुगम और आह्वरहीन है। किन्तु सूरदास की भाषा में सघन प्रौढ़ता, प्रवाहमयता और आलंकारिता के गुण प्रधान रूप से मिलते हैं। शब्द-व्ययन में पद मैत्री, ध्वनिसाम्य और विषय का सम्यक् निर्वाह हुआ है। सूरदास ने अपनी भाषा-शैली को अलंकृत करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं किया है, वरन् भावों के सुगम प्रकाशन के साथ अलंकार स्वतः ही आ गए हैं। उनकी भाषा शैली भावों की सूक्ष्म, तीव्र और सघन अभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम है। समग्र रूप में कहा जा सकता है कि सूरदास की भाषा साहित्यिक और परिनिष्ठित है। सूरदास की शब्दावली में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं हिन्दी की अन्यान्य बोलियों के शब्द तथा मुहावरे आदि बराबर प्रयुक्त मिलते हैं जिनके उदाहरण आलोच्य रचनाओं के भाषागत तुलनात्मक विवेचन के अन्तर्गत दिए गए हैं।

सूरदास के अनन्तर ब्रजभाषा के और अधिक परिनिष्ठीकरण का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को है। उन्होंने साहित्यिक और संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा में कवितावली, गीतावली, वितयपत्रिका जैसी उत्कृष्ट मुक्तक रचनाएँ प्रस्तुत कर उसका और अधिक परिष्कार और परिमार्जन किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति सशक्त भाषा-शैली में की है और भाषा का प्रसंगानुकूल प्रयोग किया है। शृंगारपरक वर्णनों में कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है,

दार्शनिक और सैद्धान्तिक विवेचन में भाषा के संस्कृतनिष्ठ, गंभीर और समत रूप का प्रयोग किया गया है। बाह्य दृश्य वर्णनों की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और तद्भवयुक्त है। तुलसी की काव्य-भाषा गुण, वृत्ति और रीति के अनुष्ण व्यवहृत मिलती है जिसके कारण वह अत्यधिक प्रभावशाली है।

तुलसीदास की भाषा चलताऊ और सरल ब्रजभाषा नहीं है वरन् संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक ब्रजभाषा है यद्यपि उनको भाषा में अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शब्द भी बराबर प्रयुक्त हुए हैं जिनको उन्होंने काफी सोझा-मरोझा है। तुलसीदास की भाषा के सम्बन्ध में निम्नलिखित उक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है—

तुलसी गग दुवौ भये सुकविन्ह के सरदार ।

जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ॥^१

हम कथन से स्पष्ट है कि भाषा का एक विविध गुण विविध भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग है। तुलसी ने ब्रजभाषा में फारसी, अरबी, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी आदि के अनेकानेक शब्दों का प्रयोग अत्यन्त कुशलतापूर्वक किया है। आवश्यकतानुसार उन्होंने इन शब्दों को ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप बना लिया है।

तुलसी की भाषा में संस्कृत की सामासिक शैली का रूप भी विशेषतया विनयपत्रिका में दिखायी देता है। संस्कृत के पद और संधि-रूप कई स्थलों पर प्रयुक्त मिलते हैं किन्तु ऐसे स्थल कम ही हैं। इसमें सदेह नहीं कि इन स्थलों की भाषा कठिन हो गयी है। विनयपत्रिका तथा अन्य ब्रजभाषा मुक्तक रचनाओं में तद्भव शब्दावली का ही व्यापक प्रयोग हुआ है किन्तु बीच-बीच में संस्कृत शब्द और समस्त पदावली के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिनसे उनके भाषा-पाण्डित्य का बोध होता है। समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास का ब्रजभाषा और अवधी भाषा दोनों पर समान अधिकार था। उनकी भाषा-शैली इतनी सरल और भावव्यंजक है कि सभी स्तर के लोग उसे किंचित् प्रयास के बिना ही समझ लेते हैं, यही तुलसी की भाषा की सबसे बड़ी सफलता और विशेषता है।

पहले कहा जा चुका है कि ब्रजभाषा केवल मुक्तक रचनाओं के लिए ही अधिक उपयुक्त भाषा थी जिसका मार्ग-निर्दर्शन सुरदास ने कर दिया था। तुलसीदास दूरदर्शी भक्त कवि थे और उनमें समन्वयकारी भावना अत्यन्त प्रबल थी। इसी कारण उन्होंने विविध काव्य-शैलियों के साथ कवित्त, संवैदा और

गीति सम्बन्धी काव्य-शैलियों में ब्रजभाषा का प्रयोग करना ही अधिक श्रेयस्कर समझा । ब्रजभाषा प्रकृति और परम्परा दोनों से मुक्तक रचना के लिए सर्वथा उपयुक्त थी । ब्रजभाषा में माधुर्य और उत्कृष्ट भाव व्यजना के होते हुए भी वह प्रबन्धात्मक रचना के योग्य नहीं थी । इसे तुलसीदास ने भलीभाँति जान लिया था, इसीलिए उन्होंने गीतावली, कवितावली, विनयपत्रिका जैसी मुक्तक रचनाओं में ब्रजभाषा का अत्यन्त सफल प्रयोग किया है ।

तुलसीदास की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसका शब्द-चयन है । यदि उनके द्वारा प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिया जाय तो काव्य की अर्थव्यञ्जकता में वह माधुर्य और चमत्कार नहीं मिलता । कवि का यह शब्द मौलिक उसकी बहुत बड़ी धानी है । इस प्रकार सूर और तुलसी ने अपनी मुक्तक रचनाओं द्वारा ब्रजभाषा को इतना अधिक सशक्त बना दिया कि आगे वह दो नौ वर्षों तक हिन्दी काव्य-जगत पर छापी रही ।

तुलसीदास की भाषा में यथार्थानुसृत मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से सजीवता और प्रवाहमयता आ गयी है । तुलसी की उक्तभाषाविषयक विशेषताएँ आलोच्य कवियों ने तुलनात्मक विवेचन के अन्तर्गत दी गयी हैं ।

अग्रदास की रचनाएँ—ध्यानमजरी, अष्टयाम पदावली, ग्रन्थावली (कुडलिया) आदि ब्रजभाषा की सुन्दर उदाहरण हैं । कवि ने ध्यानमजरी में संस्कृत-निष्ठ ब्रजभाषा का प्रयोग किया है । सप्रदायगत सैद्धान्तिक विवेचन और राम-मीता के रूप के आलंकारिक वर्णन में केवल तत्सम शब्दावली की प्रधानता ही नहीं, सामासिक शब्दों के भी यत्नपूर्वक प्रयोग हुए हैं । अनुप्रास की अन्य रचनाओं में ऐसी साहित्यिक और परिनिष्ठित ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं मिलता । अष्टयाम-पदावली में दार्शनिक विवेचन सम्बन्धी केवल कुछ ही पद हैं जिनमें तत्सम शब्दावली का व्यवहार हुआ है । दिनचर्या सम्बन्धी सामान्य प्रसंगों, बाह्यदृश्य वर्णनों में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें तद्भव और विदेशी शब्दावली की प्रधानता है । कुडलिया-ग्रन्थ की भाषा और भी अधिक सरल है किन्तु अग्रदास की रचनाओं में भाषा सर्वत्र भावव्यञ्जक और प्रवाहपूर्ण है । भाषा में मुहावरे, बहार्थ और अन्योक्ति के प्रयोग से अधिक मजीबता आ गयी है ।

नाभादास की ब्रजभाषा प्रौढ़ और परिमार्जित है । वह तत्समबहुला न होकर तद्भव शब्दावली से युक्त चलताऊ ब्रजभाषा है और उसमें सामासिक शब्दावली का अभाव है । अत्यन्त सरल और सीधी-सादी ब्रजभाषा में कवि ने राम के आठों

प्रहर की दिनचर्या का सारगर्भित वर्णन किया है। यत्र-तत्र मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव हो गयी है।

सेनापति ने कवित्तरत्नाकर में माहित्यिक व्रजभाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा-शैली के प्रसंगानुसार भिन्न-भिन्न रूप दृष्टिगत होने हैं। स्तोत्र-शैली में भाषा समृद्धतगर्भित है। राम के स्तुतिपान में कवि ने केवल समृद्धतनिष्ठ और समृद्धत पदावली का प्रयोग किया है किन्तु ऐसे स्वतः अत्यल्प हैं, इसलिए कवि का भाषा का यह स्थाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता। भयावह अथवा उरसाह-पूर्ण स्थलों पर भाषा का रूप भी बदल गया है। अपभ्रंशयुगीन परम्परा के अनुसार इन वर्णनों में कर्णकटु और द्वित्व प्रधान शब्दों के प्रयोग से भाषा में कर्कशता आ गयी है। ऐसे विशिष्ट स्थलों को छोड़कर सेनापति ने सामान्यतः भाषा के प्रकृत रूप का ही व्यवहार किया है जिसमें तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। भाषा का अलंकरण, वर्णविन्यास में कौशल-प्रदर्शन आदि को कवि ने बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, फिर भी उसकी भाव-स्यञ्जकता अत्यन्त प्रभावशाली है। उनमें बाह्य उपकरणों द्वारा भाषा में वह नैसर्गिक मर्मस्पर्शिता नहीं है जो भक्त कवियों की भावानुभूति की अभिव्यक्ति की सहज विशेषता होती है। पं० उमाशंकर शुक्ल के शब्दों में "सेनापति व्रजभाषा लिखने में बहुत ही दक्ष थे, भाषा के साधारण से साधारण शब्दों द्वारा उन्होंने कितनी सुन्दर रचना की है। व्रजभाषा से इतना परिचित होने के कारण ही उन्हें विलिखित काव्य लिखने में अपूर्व सकलता मिली है।"^१

सेनापति की भाषा में प्रादेशिक बोलियों और पारसी के शब्द मिलते हैं जिनका तद्भव रूप में ही प्रयोग किया है। सेनापति और अन्य अमोघ्य कवियों में व्यवहृत शब्दावली का वर्गीकरण आलोच्य ग्रन्थों की शब्दावली के अन्तर्गत दिया गया है।

वस्तुतः व्रजभाषा सूरदास के समय से ही कृष्ण काव्य-मर्जना की माध्यम बन गई थी। कृष्ण-भक्ति और माधुर्योपासना की अभिव्यक्ति माधुर्य गुणों से युक्त व्रजभाषा में अधिक समीचीन समझी जाती थी और स्वयं सूरदास ने भक्तिभावना से प्रेरित होकर रामकथा के लिए उनका प्रयोग कर ऐसा मार्गनिर्देशन किया कि उनके परवर्ती कवियों ने भी बराबर उनका अनुसरण किया। तुलसीदास को भी इसका श्रेय प्राप्त है। उन्होंने न केवल कृष्णभक्ति को ही प्रथम दिया वरन् रामकथा का गान व्रजभाषा में प्रस्तुत कर अपनी समन्वयकारी प्रवृत्ति

का मनोहारी परिचय दिया। तुलसी के पर्वती रामभक्त कवियों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और अपनी मुक्तक रचनाओं में उन्होंने ब्रजभाषा का सफल प्रयोग किया।

ध्वनि प्रयोग

ब्रजभाषा में साधारणतया वे सभी ध्वनियाँ व्यवहृत हुई हैं जो हिन्दी में प्रयुक्त होती हैं। साहित्यिक हिन्दी से वे किसी प्रकार भिन्न नहीं हैं। मूल स्वर में ह्रस्व, दीर्घ, स्वर-संयोग, सयुक्त स्वर, अमयुक्त व्यंजन, सयुक्त व्यंजन आदि ध्वनिया का व्यापक प्रयोग इसमें मिलता है। सभी स्वरों के सानुनासिक प्रयोग भी मिलते हैं। प्राचीन ब्रजभाषा की रचनाओं में 'ऋ,' मूर्धन्य 'य,' तालव्य 'श,' विसर्ग 'अ' आदि लिपि वर्ण मिलते हैं यद्यपि इनका प्रयोग मध्ययुगीन भाषा-काल में ही समाप्त हो गया था किन्तु नरम-शब्दावली के प्रयोग के साथ इनका पुनः प्रयोग हुआ है। इनका शुद्ध उच्चारण आधुनिक काल में भी नहीं होता। ऋ का उच्चारण 'रि' अथवा 'इर' के रूप में होता है। अधिराश पुरानी पोथियों में यह इसी प्रकार लिखा भी मिलता है। जहाँ शब्द में 'ऋ' का स्वर चिह्न ब्रजभाषा के शब्दों में मिलता है, वह लिपिकारों की भूल का परिचायक है अथवा तत्सम शब्दावली के प्रयोग के कारण। सम्भवतः दूसरा कारण ही मुख्य है। मुक्तक रामकाव्य इसका अपवाद नहीं है। उसमें इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलने हैं। यथा-मृगराज, 'मृगनाथ,' दृढ, गृह, 'कपि,' कृपातु, 'मृदग,' हृदय, 'भृकुटी,' शृंगार, मकराकृत, 'मृगन'।

ब्रजभाषा की ध्वनिविषयक सामान्य विशेषताएँ आलोच्य मुक्तक रामकाव्य में उपलब्ध होती हैं। मूल स्वर, अनुनासिक मूल स्वर, सयुक्त स्वर, स्वर-संयोग सभी वर्गों के उदाहरण इनमें मिलते हैं। इनमें मूर्धन्य व्यंजनों का अत्यल्प प्रयोग तथा कतिपय व्यंजनों में आभूल परिवर्तन द्रष्टव्य हैं। यथा— $\phi > ह$, $\psi > ज$, $\eta > न$, $\chi > ब$, θ , ϕ स $>$ स, $\delta > र$ । न्ह, म्ह, र्ह महाप्राण व्यंजनों के व्यापक

१ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजभाषा पृ० ३९	२ कवितावली,
३ गीतावली,	४ गीतावली,
५ विनयपतिवा, पद स० १६३	६ सूररामचरितावली,
७ १ही,	८ ध्यानमञ्जरी,
९ अष्टयाम पदावली, पद स० २५	१० अष्टयाम, पद स० १४१
११ कवितरत्नावली, ४।७	

प्रयोग मिलते हैं। संयुक्ताक्षरो मे क्त, क्ष, ज्ञ, त्र > क्रमशः त, च्छ, ज, ग्य के प्रयोग हुए हैं। संयुक्ताक्षरो में ये अपने मूल रूप में भी यत्न-तत्त ध्यवेहृत होते हैं।

भाषा-विकास की दृष्टि से इन रचनाओं में ध्वनि-परिवर्तन के विविध रूप मिलते हैं जिनके कतिपय उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं।

स्वरगम—दगाई,^१ आपनी,^२ नाथा,^३ सासु,^४ असवार,^५ अस्तान,^६ कछुक^७

स्वरभक्ति—सनेह,^८ स्वारय,^९ सनेह,^{१०} अन्तरगत,^{११} गलानि,^{१२} सबद,^{१३} चरचा,^{१४} कीरति,^{१५} गलानि,^{१६} दरसन,^{१७} पदम,^{१८} कलेश, मगन,^{१९} परिकरमा,^{२०} आदरस,^{२१} सूक्ष्म,^{२२} दीरघ^{२३}

समीकरण—सखन,^{२४} खग,^{२५} रच्छा,^{२६} पुञ्जन,^{२७} मच्छ-कच्छ,^{२८} सह,^{२९} पवन,^{३०} पुन,^{३१} तिवखन^{३२}

१ कवितावली, ३०, छंद सं० ६०	२. गीता०, अधोध्या०, पद सं० ३१
३ विनयपत्रिका, पद सं० ७३४	४. अग्र० अष्टयाम, पद सं० १५
५. गीतावली, अधोध्या० पद सं० ९१	६. अग्र० अष्टयाम, पद सं० १४७
७. अग्र० अष्टयाम, पद सं० ६५	८. कविता० अधोध्या०, पद सं० ३
९ कवितावली ७०, छंद सं० १०	१०. गीतावली, बाल०, पद सं० १५
११ विनयपत्रिका, पद सं० ४९	१२. कवितावली,
१३. कविता०, उत्तर०, छंद म० १४८	१४. गीता०, बाल०, पद सं० ५
१५. गीतावली,	१६. विनयपत्रिका, पद सं० ७७
१७. सूर०, पद सं० १८	१८. वही,
१९. ध्यान०, पद सं० १३, २९	२०. अग्र०, अष्ट०, पद सं० ४
२१. सूर०, पद सं० १४	२२. अष्ट०, पद सं० १७३
२३. अग्र०, अष्ट०,	२४. कवित०, ४१०
२५ कविता०, अधो० पद सं० २८	२६. कविता० लंका०, छंद सं० ६५
२७. गीता०,	२८. कविता०,
२९. कवित०, ४१४	३० कवित०, ४१४
३१. वही,	३२. कवित०, ५११
३३. कविता० लंका०, छंद सं० ३९	

मुक्तक रामकाव्यो मे वाह्य दृश्य चरित एव कलासीन्दर्य [१९१

ध्वनि-लोप—नेह,^१ कूर,^१ सुमध,^१ ध्रु,^१ धिर,^१ फत्कि,^१ मिठुर,^१
 तुग्त,^१ निफल,^१ उज्वल,^१ थल,^१ पेम,^१ हृध्यार,^१
 खम्म,^१

व्यजनागम—कात्तिह,^१ बारवार,^१ छिनक,^१

वर्ण विपर्यय—घूडत,^१ चिन्ह,^१ बोडे,^१ वृद्ध,^१

मभी रचनाओ मे सर्वाधिक ध्वनि-परिवर्तन स्वरगम और स्वरभक्ति सम्बन्धी हैं जिनके द्वारा सयुक्ताक्षरो को सरल बनाया गया है। कवित्तरत्नाकर मे समीकरण की प्रवृत्ति छप्पय मे वर्णित वीर रस के छन्दों में विशेष रूप से मिलती है।

आलोच्य कवियों की रचनाओ मे साहित्यिक ब्रजभाषा का ही विशेष रूप से प्रयोग हुआ है जिसमे सस्कृत की तत्सम एव तद्भवबहुला शब्दावली की प्रचुरता है। शब्दो मे यत्किञ्चित् ध्वनि-परिवर्तन द्वारा उनके सरल रूप का भी प्रयोग किया गया है जिसे अदंततत्सम की सजा दी जा सकती है। यत्र तत्र देशज और विदेशी शब्दावली के भी प्रयोग हुए हैं। विदेशी शब्दावली मे फारसी शब्द ही मुख्यतः प्रयुक्त हुए हैं। हिन्दी की बालिया कनौजी, बुदेसी, जयघो, राजस्थानी एव उदू, पजाबी भाषाओ के कुछ शब्द भी प्रचलित मिलते हैं। इन सम्बन्धित बोलिया और विदेशी भाषाओ के शब्दो को भी अधिकांशतः तत्सम और तद्भव रूपा मे अपनाया गया है। यही पर व्यवहृत शब्दावली का वर्गीकरण संक्षेप मे प्रस्तुत किया जा रहा है—

तत्सम—अवलव,^१ मलिल सम,^१ मृगाक,^१ चचलता,^१ परिताप,^१

१ कविता०, अयो०, १२	२ कविता०, सु०, ३	३ कविता०, उ०, १४
४ कवित्त०, ७।८८	५ गीता०, बाल०, ४	६ गीता०, अ०, ४४
७ गीता०, लका०, १८	८ सूर०, ४६	९ सूर०, ८०
१० ध्यान०, ५२	११ अष्ट०, २	१२ कवित्त०, ४।१७
१३ कवित्त०, ४।२७	१४ अष्ट०, ७१	१५ कविना० उ०, १७९
१६ सूर०, ४४	१७ वही, ९३	१८ कविता०,
१९ ध्यान०, ४५	२० अष्ट०, १६४	२१ सूर०, १०८
२२ कविना०, २।७	२३ वही, ५।२०	२४ वही, ५।२५
२५ वही, ७।२६	२६ वही, ७।५८	

राजनीति, 'विताप, 'कैवल्य, 'सालसा, 'दीपमालिका, 'संपदा, 'अनुराग, 'फलदायक, 'रगभूमि, 'चिन्तसार, 'मनवानिल, 'मानसिक, 'समाचार, 'यज्ञोपवीत, 'दिवाकर, 'कल्पतरु, 'अनुग्रह, 'अविद्यमान, 'विस्दावली, 'यज्ञ, 'गमन, 'जीविका, 'पीतांबर, 'उद्यम, 'प्रस्वेद, 'आवागमन, 'पारंगत, 'क्षत्री, 'हुतासन, 'विभूषण, 'मिहामन, 'यज्ञोपवीत, 'दक्षिण, 'छद्योत, 'दर्शन, 'मौन्दय, 'अरविन्द, 'नखशिख, 'प्रणाम, 'लावण्य, 'विहगम, 'शृंगार, 'औपघन, 'निपुणता, 'आवागमन, 'वर्णाश्रम, 'चिन्तामणि, 'मृगतृष्णा, 'अविद्या, 'अभूषित, 'चक्षुश्रवा, 'ओतप्रोत, 'अतःपुर, 'तावूल, 'आवरण, 'हृदय, 'अवलंबन, 'मकराकृत, 'प्रक्षालन,

१ कविता०, ७।७४	२ वही, ७।७९	३ वही, ७।११५
४ वही, ७।१३७	५ वही, ७।१७१	६ गीता०, १।१
७ वही, १।२	८ वही, १।६	९ वही, १।७०
१० वही, १।७५	११ वही, २।४८	१२ वही, २।५७
१३ वही, २।८८	१४ वही, ७।१७	१५ विनय०, १।२
१६ विनय०, ८।३	१७ वही, ५३	१८ वही, ६८
१९ वही, १।४७	२० सूर०, ६	२१ सूर०, २४
२२ वही, २३	२३ वही, २९	२४ वही, ६८
२५ वही, ८३	२६ वही, ८९	२७ वही, १०६
२८ वही, १।१७	२९ वही, १।४७	३० ध्यान०, १
३१ वही, ३९	३२ वही, ३९	३३ वही, ६७
३४ वही, ७६	३५ अग्र० अष्ट०, १	३६ वही, ८
३७ वही, २३	३८ वही, २५	३९ वही, २९
४० वही, ६६	४१ वही, ८१	४२ वही, ८९
४३ वही, ९१	४४ वही, ९२	४५ वही, ९४
४६ वही, १।११	४७ वही, १।११	४८ अग्र०, कुं० १।२
४९ वही, १।४	५० वही, १।१५	५१ वही, २।५५
५२ वही, २।७०	५३ अष्ट०, १२	५४ वही, ३२
५५ वही, ३०	५६ वही, ७६	५७ वही, ९९
५८ वही, १।४१	५९ वही, २३१	

सज्जन, ' बडवानल' ।

विनयपत्रिका के पद अधिवाशतः संस्कृतनिष्ठ पद-शैली में लिखे गये हैं । अथ किसी आलोच्य रचना पर संस्कृत का उतना विशद प्रभाव नहीं मिलता । अग्रदाम रचित अष्टाश्रया पदोक्त में भी संस्कृत का यथेष्ट प्रभाव है । इन दोनों रचनाओं में कई पद पूर्णतया संस्कृत शैली में ही मिलते हैं ।

तबन्व—रुख, ' मेह, ' सेंट, ' लाज, ' मूड, ' छाह, ' अक्षरज, ' मीचु, ' नागो, ' निर्गौर, ' माझ, ' मझारो, ' छिन छिन, ' फागु, ' मीचु, ' घाउ, ' मेह, ' छिनछिन, ' हाथ पांर, ' भीत, ' परवान, ' पांति, ' तडाग, ' छाह, ' डोर, ' चाच, ' बिजुनी, ' घर घर, ' वात, ' मुहारा, ' सुभा, ' मुहागिन, ' भीत, ' छतरी, ' पण्डित, ' सेज, ' प्रीतम, ' ओउछा, ' टांव, ' सिंगार, ' ख, ' ।

अद्भुततम—घरम, ' तिलाव, ' पदारथ, ' जुगन, ' मूरति, ' मजाग, ' सरीर, ' छमा ' मरजादा, ' कुधिन, ' नाम, ' अजोध्या, ' लक्षिमन, ' वृच्छ, ' ।

१ कवित्त०, ४।२९	२ वही, ४।४३	३ कवित्त०, २।१
४ वही, २।१२	५ वही, ६।१३	६ वही, ६।५२
७ वही, ७।६७	८ वही, ७।६८	९ वही, ७।७२
१० वही, ७।७५	११ वही, ७।१५३	१२ गीता०, १।१
१३ वही, १।४	१४ वही, १।६	१५ वही, १।२०
१६ वही, २।४८	१७ वही, ३।७	१८ वही, ६।१२
१९ विनय०, २८	२० वही, २८	२१ वही, ३१
२२ वही, १।४०	२३ सूर०, २६	२४ ध्यान०, ५
२५ वही, १।४	२६ वही, ६९	२७ वही, ६९
२८ वही, ७७	२९ अग्र० अष्ट०, ७५	३० वही, १।१०
३१ वही, १।१९	३२ अग्र० कु०, १।५	३३ वही, १।८
३४ वही, १।१८	३५ वही, २।६४	३६ अष्ट०, २१
३७ वही, ४१	३८ वही, ६२	३९ वही, १०१
४० वही, १।७०	४१ वही, २०७	४२ वही, ४८७
४३ कवित्त०, ५।४	४४ वही, ७।१२२	४५ वही, ७।१२३
४६ कवित्त०, ७।१५६	४७ गीता०, १।२३	४८ वही, १।४३
४९ वही, १।७०	५० वही, २।७६	५१ गीता०, ३।७
५२ विनय०, १२	५३ वही, ४९	५४ वही, १।४
५५ सूर०, २	५६ वही, ५	५७ वही, ६२

कलेश, 'मगन, 'कृष्ण, 'पतिवर्त, 'आवरन, 'अथा, 'पच्छ' । -

विदेशी-फारसी—मुरीकता, 'साहेब, 'बाजार, 'जहान, 'नेवाजिह, 'रहम, 'फहम, 'सहन, 'बखसीस, 'पादमाल, 'खलक हलक, 'कहर, 'डील, 'सरखतु, 'गुलाम, 'खसम, 'दरिया, 'रवा, 'दगाबाज, 'उमरि, 'दगाई, 'खलक, 'हवूव, 'दरजो, 'करदा, 'बाग, 'रुख, 'हालु, 'ख्याल, 'गरीब, 'कबूलत, 'सफरी, 'गरीब निवाज, 'दगाबाजि, 'खास, 'दादि, 'पियादे, 'भाता, 'धाग, 'दगा, 'दरबान, 'सवार, 'फीके, 'रक्का, 'बाजार, 'गुल्फ, 'लहगा, 'जुहार, 'रख, 'मातल, 'हजारन, 'जरिदार, 'दाग, 'दिलदार, 'जुलुफन, 'दिल, 'नाजुकता, 'डगारे, 'गान, 'दसखत, 'चरचा, 'महवूव, 'जोर, 'चग,

१. ध्यान०, १३	२. अग्र० अष्ट०, ४	३. वही, ७१
४. अग्र० कु०, ११८	५. अष्ट०, ७४	६. वही, ५६
७. कवित्त०, ४११५	८. कविता०, ११९	९. वही, ५१९
१०. वही, ५१७	११. वही, ५१३२	१२. वही, ६१२
१३. वही, ६१८	१४. वही, ६११०	१५. वही, ६१२३
१६. वही, ६१२५	१७. वही, ६१२९	१८. वही, ६१५२
१९. वही, ६१५८	२०. वही, ७११४	२१. वही, ७१२४
२२. वही, ७१४६	२३. वही, ७१५६	२४. वही, ७१६५
२५. वही, ७१७९	२६. वही, ७१९३	२७. वही, ७१९८
२८. वही, ७११०८	२९. वही, ७१३३	३०. वही, ७१५५
३१. वही, २११	३२. वही, ११७१	३३. वही, ५१३
३४. वही, ७१२४	३५. विनय०, ३१	३६. वही, ८१
३७. वही, ९०	३८. वही, १०५	३९. वही, १३७
४०. वही, १४७	४१. सूर०, २	४२. वही, २९
४३. वही, ३४	४४. वही, ८८	४५. वही, ९९
४६. वही, ११४	४७. वही, १४३	४८. वही, १४६
४९. वही, १५७	५०. ध्यान०, ७	५१. वही, ४३
५२. वही, ६२	५३. अग्र० अष्ट०, १	५४. वही, ३
५५. वही, ४	५६. वही, ६	५७. वही, १९
५८. वही, २४	५९. वही, ६९	६०. वही, ८२
६१. वही, ८६	६२. वही, ८७	६३. वही, ९०
६४. वही, ९४	६५. वही, ९७	६६. वही, ९८
६७. वही, ११९	६८. वही, ११९	६९. वही, १२०

बपीर,' नरम,' खसम,' ज्यादो,' अनामत्त,' फाम वफत,' गुलीचा,' गजग'
चिव,' शवल,' रख,' आदरस,' जिनस,' सायक,' बाग,' ससधत' ।

देशज—पनही ' हहरान,' बुवुक,' चहराने हहराने,' दाढीजार,' हिह-
नात,' डफेरी,' झलमलत,' चरबा,' मोदे,' गोड,' नाघी,' मोचे,'
छरमर,' किलकारि,' किलकिसात,' भमकत,' किलकारन,' छाई,'
टपवत,' कूवत,' मचके,' रिमयिमि,' खुवकार,' फरफराई,' हटरत,'
घघवत' ।

अन्य धोलियों के शब्द

अरुधी—बुताभी,' सुनात,' मा (मे),' कहिया,' ओही,' छाहव,
गात्र, सत्रवे, सुमिरिने,' वीवो' उवठेउ,' कहिवो,' मार,' बड दीन,'

१ अग्र० अ००	२ वही	३ अग्र० कु०, १।१८
४ वही, २।४३	५ वही २।५५	६ अ०ट०, २४
७ वही २५	८ वही ३३	९ वही ३७
१० वही, ५५	११ वही, ११४	१२ वही, १७३
१३ वही २२१	१४ वही, २७०	१५ वही, २५७
१६ वही, १२३	१७ कविता०, २।१९	१८ वही, ५।४
१९ वही ५।६	२० वही, ५।८	२१ वही, ५।११
२२ वही, ५।१५	२३ वही, ५।२७	२४ गीता०, १।१०
२५ वही, १।२०	२६ वही, १।७०	२७ वही, २।६९
२८ वही, ३।७	२९ वही, ५।१२	३० सूर०, ८९
३१ वही, १२३	३२ वही, १२४	३३ वही १४४
३४ ध्यान०, १६	३५ वही, ७३	३६ अग्र०अष्ट०, ७५
३४ वही, ८४	३८ वही, ८५	३९ अष्ट०, ३१८
४० कविता०, ४।४१	४१ वही, ४।४९	४२ वही, ४।५८
४३ वही, ४।५८	४४ वही, ५।१९	४५ वही, ६।९
४६ वही ७।११	४७ वही, ७।५६	४८ गीता०, २।२०
४९ वही, २।३३	५० वही, २।३२	५१ वही, २।४७
५२ वही, ६।१४	५३ सूर०, ६८	५४ वही, ११

घा,' पीदायो,' तोर,' लुकाई,' रगत,' हमार,' तनक,' छोड़व,'
हमार,' कहऊ, नहऊ,' कीन्ह, झीन्ह,'

बड़ी बोली—मचा, बचा, रचा,' बीता, जीता,' करते, होते,' बोले,-
खोले,' झलकता,' बीता, जीता,' मरने' ।

राजस्थानी बोली—धाको, म्हाको' ।

कन्नोजी बोली—गो,' भो,' हूतो,' हते' ।

बुन्वेली बोली—कीबी,' कीबी,' सुनायबी,' पासबी,' डारिबी,'
ध्याइबी,' कहिबी,' सुधारिबी,' समुसाइबी ।'

पंजाबी—कैती,' धारियाँ, धरियाँ, सारियाँ' बिब,' धारा,' खादी,'
गुजर ती—ऊरें छै, करें छै ।'

सामासिक शब्द—धर्मक्रिया,' सुखलोह,' विगयगामिनी,' मधुराधर,'
धरनीधर,' कदगासिधु,' कृपातरंगमालिका,' सुखमामागर,' कृपानिधान,'
रामराजाधिराज,' जनकात्मजा,' आरिप्रलोचन,' स्वारपरत,' राजीव-

१. सूर०, २९	२. वही, ३५	३. वही, ६८
४. वही, ८९	५. वही, ९९	६. वही, १३२
७. ध्यान०, ३७	८. अग्र० अष्ट०, ६८	९. वही, १२०
१०. अष्ट०, ४७	११. वही, १७७	१२. कविता०, ११५
१३. वही, ६१७	१४. सूर०, ८२	१५. वही, १४८
१६. ध्यान०, ५०	१७. अग्र० अष्ट०, २१	१८. वही, ११९
१९. कविता०, ६१२१	२०. वही, ६१२४	२१. गीता०, ३१३३
२२. सूर०, १३, ५३	२३. वही, ८१	२४. कविता०, ७१०
२५. गीता०, २१७८	२६. वही, ६१५४	२७. वही, ७१२९
२८. वही, ७१२९	२९. विनय०, १८	३०. वही, १७
३१. वही, १४९	३२. वही, १४९	३३. सूर०, ८६
३४. अग्र० अष्ट०, १०४	३५. वही, १२०	३६. अग्र० कु०, ५८
३७. वही, ५८	३८. अग्र० अष्ट०, ८७	३९. कविता०, ३११
४०. वही, ३१४	४१. वही, २१९	४२. वही, ३११
४३. वही, ६१३३	४४. वही, ७१०	४५. वही, ७१७३
४६. गीता०, ११८	४७. वही, २१५९	४८. वही, ५१५०
४९. विनय, २०	५०. वही, ६१	५१. वही, ११९

विलोचन,^१ जनकसुता,^२ कृपानिधान,^३ रामाञ्जा,^४ भगुमागर,^५ अमृतरसधार,^६ चतुरानन,^७ मनोभिराम,^८ कृपानिवास,^९ नचनामृत,^{१०} मिथिलसनदिनी,^{११} रससिंधु,^{१२} गलदाही,^{१३} सुधानिधि,^{१४} भगसागर,^{१५} गलदाह,^{१६} पुष्पाजलि,^{१७} ब्रह्मादिक,^{१८} सुरासुर ।^{१९}

सकर शब्द—इसके अन्तर्गत उत्कृत तत्सम, हिन्दी तझ्ज तथा संस्कृत, हिन्दी और फारसी शब्दों को सकर स्थिति मानी गयी है ।

मसि बिंदु,^१ राम रज्ज,^२ काम पञ्च,^३ सिंगारसार,^४ ग्राम जुवती,^५ प्रेम-नेम,^६ सियमुद्रिका,^७ गरीबजन,^८ हरिभगति,^९ पहरेदार,^{१०} सिरताज,^{११} रग-दार,^{१२} पानदार,^{१३} मिरताज,^{१४} दयादरिया^{१५} ।

शब्द-वैशिष्ट्य—आल-आल,^१ छपन मर्गन^२ ।

चिन्त्य प्रयोग—चार पुत्र दशरथ के उपजे,^१ कट्ट न सो घरनी^२ ।

मुहावरा-प्रयोग—मुहावरो के प्रयोग द्वारा अर्थ चमत्कारपूर्ण और कथन अधिक रोचक, सुंदर तथा प्रभावपूर्ण हो जात है । मुहावरो मे अर्थ व्यञ्जना और लाक्षणिकता की प्रधानता होती है । प्रसिद्ध कोशकार स्मिथ के शब्दा मे—‘मुहावरो जीवन और शक्ति के वे स्फुलिंग हैं जिनसे भाषा गनि प्राप्त करनी है, मुहावरो से रहित शैली नीरस, अनाकर्षक और उबा देने वाली होती है । मनु प्रकिये तो भाषा की आत्मीयता और सप्रमाणता मुहावरो से ही प्राप्त होती है ।’ इन

१ दिनप०, ११९	२ सूर०, ११	३ गही, ५०
४ गही, ७३	५ ध्यान०, १८	६ गही, ७३
७ गही, ७१	८ अग्र० अष्ट०, ४	९ गही, ३३
१० गही, ३४	११ गही, ४४	१२ गही, ७६
१३ गही, ८७	१४ गही, १२०	१५ अष्ट०, ५
१६ गही	१७ गही	१८ गही
१९ कवित्त०, ४४८	२० गीता०, ११०	२१ गही, ११२
२२ गही, ११९	२३ गही, ११०७	२४ गही, २३८
२५ गही, २६४	२६ गही, ५१५	२७ दिनप०, ८१
२८ गही, ११३	२९ अग्र० अष्ट०, ९४	३० गही, ९४
३१ गही, १२०	३२ अष्ट०, २८	३३ कवित्त०, ४१२
३४ कविता०, ३०, ४५	३५ गीता०, ११३०	३६ गही, ११३०
३७ सूर०, २	३८ गही, ३	

मुहावरो द्वारा कवि के व्यापक अनुभव और व्यक्तिगत अनुभूति का भी बोध होना है। आलोच्य कवियों ने अपनी रचनाओं में मुहावरो और कहावतों का यथेष्ट प्रयोग किया है जिसके कारण उनकी भाषा काफी सजीव और सशक्त हो गयी है। इनके प्रयोग से भाषा में यथेष्ट प्रवाह आ गया है। साहित्यिक भाषा प्रायः तत्सम शब्दावली के प्रयोग के कारण कुछ बोझिल सी हो जाती है, परन्तु इन कवियों ने अपनी साहित्यिक ब्रजभाषा में तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों के साथ ही जहाँ भी सम्भव हो सदा अनेकानेक मुहावरो के प्रयोग द्वारा उसे सरल और प्रवाहपूर्ण बनाने का सफल प्रयास किया है।

यहाँ पर उनकी कृतियों में व्यवहृत मुहावरो और कहावतों का विवेचन समीचीन होगा। इन कवियों ने मुहावरो के ही अधिक प्रयोग किये हैं, कहावतों या लोकोक्तियों के प्रयोग यत्न-मत्त ही हुए हैं और उनकी संख्या अधिक नहीं है। मुहावरो और कहावतों के प्रयोग से उनकी भाषा में सजीवता और सरलता के साथ जनभाषा के साथ उनके नैकट्य का बोध होता है। मुहावरे मानव-जीवन के किसी न किसी रूप से सम्बन्धित होते हैं। सर्वाधिक मुहावरे मनुष्य-शरीर के अंग-प्रत्यंग तथा उनकी क्रियाकलाप से ही विशेष रूप से सम्बन्धित हैं। कुछ मुहावरे जीव-जन्तु, वनस्पति आदि से भी सम्बन्धित मिलते हैं। यहाँ पर उन्हीं का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

अग प्रत्यंग से सम्बन्धित मुहावरे— इसके अन्तर्गत मनुष्य के शरीर, सिर, मस्तक, आँख, कान, मुख, अघर, हाथ, पैर आदि से सम्बन्धित अनेकानेक मुहावरो के प्रयोग हुए हैं। निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

जो न लमे मुँह कागपी,^१ करयो तिय को जिन कान कियो है,^२ आँखिन में मखि राखिबे जोग,^३ तिन ती मन फेरि न पाए,^४ मीजि हाथ, धुनि माथ कहै,^५ मीजि-मीजि हाथ, धुनि माथ,^६ गाल को बजाव,^७ रावन राठ के हाड गढे,^८ लून दंत गहि,^९ नाक बिनु भए,^{१०} काढत दन्त,^{११} कह्यो बारक पेट खलाई,^{१२}

१. कवितावली, वालकाण्ड, छंद स० १५

२. वही, अयोध्याकाण्ड, छंद स० २०

४. वही, अयो०, २०

५. वही, सुन्दर०, १०

७. वही, लका०, १८

८. वही, ६

१०. वही, २५

११. वही, उत्तर०, ३९

३. वही, २०.

६. वही, ११

९. वही, १७

१२. वही, ५७

आयो हो नाकहि,^१ काहे न कान करो,^२ मोटी मूठ मार दी,^३ अधनि लहे है
विनोचन तागे,^४ निमेषे विषकित भई,^५ बजावे माल,^६ अघर फरकत,^७ हाथ
मीजियो हाथ रह्यो,^८ बार बार कर मीजि,^९ सीम धुनि गीधराज पछिताने,^{१०}
फरकत बाम विलोचन बाहु,^{११} गहि वाहि,^{१२} सिर धुनि धुनि पछितात,^{१३} तो तू
पछिनैहो मन मीजि हांथ,^{१४} मुंह लाइके,^{१५} भरिपेट गिगारी,^{१६} बांह गहीहै,^{१७} लोचन
फेरो,^{१८} अक दीजियो,^{१९} मन ही मन पछितार्ई,^{२०} मुंह दिखारजे,^{२१} कर मीजै पछि-
तार्ई,^{२२} नैन उर करके,^{२३} पापी क्यों न पीठि दी,^{२४} प्राण जात है खेली,^{२५} तुरत
आंखि नहि मारत,^{२६} कहीं तुरावै माल,^{२७} नागी कहीं निचांय,^{२८} निज हृदय लगा-
वत,^{२९} यह विधि सबके नैन थकि,^{३०} कीनो पांचहि पलक मे,^{३१} अक लगाय।^{३२}

आलोच्य रचनाओं में मानव-जीवन के कार्यों पर आधारित अनेक मुशवरो
के भी प्रयोग किये गये हैं यथा—दाहिनी होन,^{३३} लाज ऊँवाई घोरि,^{३४} मुरति
कराई,^{३५} नाच नचायो,^{३६} बायो दियो,^{३७} करिहै कुटु साको,^{३८} आऊँ बलि,^{३९} ढील
दई,^{४०} दीजै दादि,^{४१} परचो परचो छठि,^{४२} नवायो पार,^{४३} गांठि बाधयो दाम,^{४४} रेख
खेची,^{४५} भरि भरि लेत उलास,^{४६} फूल्यो न समार्ई,^{४७} दोरयो रितु भाउं,^{४८} हम

१. कविता०, उत्तर० १५३	२. वही, १५७	३. वही, १८३
४. गीता० बाल०, ६०१५	५. वही, ६१३	६. वही, ९५१२
७. वही, अयो०, १०२१२	८. वही, ८४	९. वही, अरण्य०, १२
१०. वही, १२	११. वही, १७	१२. विनय०, ७६, १४७
१३. वही, ८३	१४. वही, ८४	१५. वही, १४८
१६. वही, १४८	१७. वही, २७९	१८. वही, २७२
१९. सूर०, २१	२०. वही, ४६	२१. वही, ६०
२२. वही, ६०	२३. वही, ६८	२४. वही, ६८
२५. वही, ७९	२६. वही, १०८	२७. अष्टावक्र०, ११२२
२८. वही, २१३९	२९. अष्टावक्र०, ७६	३०. वही, १४५
३१. कविता०, ४१३९	३२. ब्रह्म, छंद म० १९	३३. विनय०, १५६
३४. वही, १५८	३५. वही, १६५	३६. वही, २७६
३७. वही, २४९	३८. कविता, बाल०, २०	३९. विनय०, ११
४०. वही, १३९	४१. वही, १९१	४२. वही, १५५
४३. वही, १८८	४४. वही, १९१	४५. वही, २५८
४६. सूर०, ३०	४७. वही, ८१	४८. वही, ६०

सर्व की पति राखी,' नाम में बूढ़ेन पावन,' देखो ठोकर बजाये,' लीन राई
करि दोरी लोन राई करि,' बारि फेरि पिये पानी,' बाल फेंसी करि ।' आलोच्य
ग्रन्थों में जीव-जन्तुओं से भी सम्बन्धित कुछ मुहावरे द्रष्टव्य हैं—सोपनि सो
सेते,' पानी भरौ खाल है,' मीन भरत जल पायो,' सोवने सिंह जगायो ।"

यन्त्रतियों में केवल 'तृण' से बने हुए अनेक मुहावरों के प्रयोग हुए हैं—
गोरी सोभा पर तृण तोरी,' तोरी तृण ज्यों हित,' कही तो तको तृण गहाइ के,'
तृण दसननि लै, दत तृण घरि कै,' मुख चूमत तृण तोरी हौ, छवि लखि निरखत
तृण तोरे,' सो छवि लखि सखियन तृण तोरे ।' कतिपय स्फुट मुहावरें निम्न-
लिखित हैं—माडिओ (बुन्देली का मुहावरा),' जल खाइ रहा है,' बजानो खोटे
दाम काँ,' अबुन ओर दिए,' खोटो खरो,' पावक परि कौन जियो,' कूटि
पापर में पल में ।' 'अपशब्दों' से सम्बन्धित दो मुहावरे भी द्रष्टव्य हैं—गावत
नारि गारि सब दै दै,' वहै बड नोनहरामी ।"

लोकोक्ति—लोकोक्ति वस्तुतः लोक-मानस की सच्ची अनुमति है । डॉ०
कृष्णदेव उपाध्याय के शब्दों में कहा जा सकता है—“इनके द्वारा किसी कथन
में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न किया जाता है । इससे भाषा में बल आ जाता है
और वह श्रोताओं के हृदय पर प्रभाव डालती है । लोकोक्तियाँ अनुभव-
सिद्ध ज्ञान की निधि हैं । मानव ने युग-युग में जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया

१. सूर०, ८६	२. वही, १०८
२. अग्र० कुंडलि०, १।१९	४. कवित्त०, ४।२०
५. वही, ४।२०	६. नरहरि, ४६
७. कविता०, मुंदर०, ११	८. वही, उत्तर०, ६५
९. गीता०, लका०, १९	१०. सूर०, ६९
११. कविता० बाल०, १४	१२. सूर०, ३१
१३. वही, ९३	१४. वही, ९९-१००
१५. अग्र० अष्ट०, ७४।७८	१६. अष्टयाम०, ९
१७. कविता०, लंका०, २४	१८. वही, अयो०, ७।३९
१९. वही, उत्तर०, ७०	२०. गीता०, बाल०, ७
२१. विनय०, ७५	२२. सूर०, ३३
२३. कवित्त०, ४।५३	२४. सूर०, १०
२५. अग्र० अष्ट० कुंड०, २।६७	

है, उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता है। ये चिरकालीन अनुभूत ज्ञान के सूत्र हैं। समाज में चिरमचित अनुभूत ज्ञानराशि का प्रकाशन इनका उद्देश्य है।^१ इस प्रकार लोकोक्तियाँ जीवन के सभी पक्षों से सम्बन्धित होती हैं और ये दीर्घ-कालीन अनुभवों के निरीक्षण, परीक्षण की परिणाम हैं। सामान्यतः सक्षितता, मरलता और सप्राणता लोकाक्ति के अवशिष्ट गुण हैं एवं लोकप्रियता इनका अनिवार्य लक्षण है। ये लोकोक्तियाँ मानव का पथ प्रदर्शन और मानव-मार्ग का प्रगस्त करती हैं।

आलाप्य कवियों ने अपनी भागा^१ की लोकाक्तियों के प्रयोग द्वारा व्यञ्ज-कता और शक्तिमत्ता प्रदान की है किन्तु उनकी रचनाओं में इनकी मत्स्या अल्प है। यहाँ पर उन्हीं का संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है—

- बयों तुनिदत^१— जैसा बोया वैसा काट रह है अर्थात् जैसा कर्म किया वैसा फल भोग रह है।
- बिहाइ के बबूर रेड गाड़िये^२— उनका छाड़कर बटीले बबूल और रड के बूझों की सेवा कौन करेगा ?
- घोरी कंभा कूबर न घर न घाट को^३— घोड़ी का कुत्ता न घर का होता है, न घाट का अर्थात् न इधरका और न उधर का।
- भेंट पितरन को न झूठ में बारु है^४— पितरों का भेंट देन के लिए मिर में बाल भी नहीं हैं अर्थात् मेर पास कुछ भी नहीं है।
- आपने चना चवाइ हाथ चाटियतु है^५— साग घन घाबर भी अब हाथ चाटते हैं अर्थात् अत्यन्त बजूस है।
- पाती दीपमालिका, ठाढ़ियत सूप है^६— दीवाली की रात भर लो रियों में घी तेल भरा जाता है पर प्रातः सूप छट-छटाये जात हैं अर्थात् दुष्ट दुष्टता करने मौज उठावे पर सज्जन दुःख पाते हैं।

१ डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय : लोक साहित्य की भूमिका, पृ० १८५

२ ब्रितावली, सुन्दरकाण्ड, १२

३ वही, २५

४ वही, उत्तरकाण्ड, ६६

५ वही, ६७

६ ब्रिता०

७ वही,

- मिली मयत बारि पृत बिनु छोर^१— दूध के बिना ही पानी को मय कर घी निकालना चाहते हैं अर्थात् सार के बिना ही फल की कामना करते हैं ।
- सावन के अर्घहि सूअत रग हरो^२— सावन के अर्घे को हरा ही हरा दिखायी पड़ता है अर्थात् परिस्थितिवश व्यक्ति हर वस्तु को अपने ही रूप में देखता है ।
- सेमर ढाकहि काटि के, बाँधी तुम बेरो^३— सेमर, ढाक काट कर बेड़ा बनाना निरर्थक है ।
- कत स्वान सिंह बलि खाइ^४— कुत्ता सिंह के भोज्यपदार्थ को कैसे ग्रहण कर सकता है अर्थात् हरेक व्यक्ति की क्षमता और शक्ति एक समान नहीं हो सकती ।
- करम रेख मैटी नहि जाई^५— भाग्य को कोई बदल नहीं सकता ।
- सिंह को भञ्छ सुगल न पावे^६— तियार सिंह के भोजन को नहीं पा सकता अर्थात् सब की प्रकृति और शक्ति एक समान नहीं होती ।
- सौ गाहे सुआ पड़े, अन्न बिलाई घाय^७— अत्यन्त परिश्रम से जोते को पढाओ, परन्तु अन्त में उसे बिल्ली खा लेगी, अर्थात् सारा परिश्रम करने पर भी अन्त में उसका कोई परिणाम नहीं निकलता ।
- सूनो घर को गाहुनो, ज्यो आवै त्यो जाय^८— खाली घर में आया अतिथि जैसे आता है, वैसे ही लौट जाता है अर्थात् उसका आना-जाना बिलकुल व्यर्थ ही होता है ।

१. विनय०, १९६

३. सूर०, २७

५. वही, ४४

७. अय० कुंडलियां, १/८

२. वही, २२६

४. वही, ३२

६. वही, ६४

८. वही, १/१३

प्रोक्त बान न ब्रह्मर्षि, घरो मुहागिन नाम^१- पति तो उससे बात तक नहीं करता और वह अपने को मुहागिन कहती है अर्थात् यथायथं कुछ भी नहीं है ।

बुआ में मेढुका पड़े समुद्र की बात^२- बुई में पड़ा हुआ मेढक समुद्र की बात करता है अर्थात् कुछ गुण न होते हुए भी बड़-बड़कर बातें करता है ।

अष्टस्वामी न अपनी कुड़लियों में अनक कहायतो और लोकोक्तियो का दुष्टान्त दवर ग्रह, जीव, जगत, माया आदि दार्शनिक तथ्यों और सामान्य नीति, कथन का विस्तृत विवेचन किया है । इस कारण कुड़लियों की भाषा में अत्यन्त सरलता, सुशोधता, और अय-व्यञ्जकता की प्रधानता मिलती है ।

छन्द-योजना

कवि के हृदय से निःसृत उद्गार अपनी लयानुरता के साथ जिस मुनिप्रयोजना के अधीन होकर व्यक्त होने हैं, उसे छन्द कहते हैं । यह छन्द काव्य की विशेष प्रकृति का सूचक होता है अर्थात् 'प्रकार-विशेष' के वाक्यात्मक प्रवाह को 'छन्द-विशेष' में ही बाँधने का विधान है । इससे अभिव्यक्ति में सौष्ठव आता है और रचना की प्रभावोत्पादकता बढ़ती है ।

छन्द शब्द का मूल साधारण अथवा बोधगत अर्थ है 'बन्धन' । काव्य-शास्त्र के पारिभाषिक शब्द 'छन्द' में भी उसका वही अर्थ गृहीत है । कविता की गति को बाध करने वाले नियम ही छन्द हैं । परन्तु इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि छन्द में काव्य की गति में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता, अपितु उससे उसमें व्यवस्था आती है । कविता और छन्द का सम्बन्ध बताते हुए कलाकार कवि श्री मुमित्रानन्दन पन् ने लिखा है—

“कविता तथा छन्द के बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छन्द हृत्कम्पन, कविता का स्वभाव ही छन्द में लयमान होना है । जिस प्रकार नदी के तट अपने बन्धन से धारा की गति को सुरक्षित रखते-जिनके बिना वह अपनी बन्धनहीनता में अपना प्रवाह खो बैठती है—उसी प्रकार छन्द भी अपने नियन्त्रण से राग को स्पन्दन कम्पन तथा वेग प्रदान कर, निर्जीव शब्दों के रोहों में एक कोमल, सजल कलश भर उन्हें सजीव बना देते हैं । वाणी की अनियन्त्रित सत्ति नियन्त्रित हो जाती, तानयुक्त हो जाती, उसके स्वर में प्राणायाम, रागों में स्फूर्ति

आ जाती, राग की असम्बद्ध झकारें एक वृक्ष में बँध जाती, उससे परिपूर्णता आ जाती है।”^१

ब्रजभाषा के आधुनिककालीन रससिद्ध कवि बाबू जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ ने पद्यमय काव्य पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा है—“काव्य शब्द एक प्रकार से पद्य-काव्य के लिए रूढ़ सा हो गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि छन्द की लय का जो एक अपना आनन्द है, वह काव्यानन्द में मिलकर उसको अधिक बढ़ा देता है। लय की रमणीयता कुछ ऐसी व्यापक वस्तु है कि वे पक्षीगण भी जिनका गाना सुखद माना जाता है, बँधी हुई लय में ही अपना हृदयोद्गार निकालते हैं। मेरी समझ में छन्दोबद्ध कविता के निमित्त छन्दों का सुभृङ्खल, सुदाल तथा नियम सयुक्त एवं विषयानुकूल होना परम आवश्यक है।”^२

डॉ० पुत्तलाल शुक्ल ने छन्दों की उपयोगिता पर विचार करते हुए लिखा है—“छन्द केवल उत्तेजना, उत्प्रेरण एवं उद्दीपन का ही कार्य नहीं करता, समय, नियम और अधिकृत क्रमयोजना में भी योग देता है, क्योंकि स्वयं छन्द का सदाधार निश्चित और समय होता है। छन्द के किनारों में बँधकर कविता की धारा बेगवती ही नहीं होनी है, सुनियंत्रित और अनुक्रम से तरंगयित भी होती है।”^३

छन्द, कविता का नैसर्गिक परिधान है, उसमें युक्त कविता ही सच्चे अर्थों में कविता है। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस सदर्भ में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है—“जिन पक्तियों में बर्णों या मात्राओं की सख्या नियमित होती है, वे छन्द कहलाती हैं और छन्द में जो कुछ कहा जाता है, वह पद्य कहलाता है।”^४ द्विवेदी जी का यह कथन सम्भवतः आचार्य विश्वनाथ के इस कथन पर आधारित है—“छन्दोबद्धपदं पद्य।”^५

ऋषियों द्वारा स्वीकृत पद्य वेदांगों में छन्द भी एक है।^६ छन्द का लक्षण बताते हुए याज्ञिक्याचार्य ने लिखा है—छन्दाभिच्छादनात्।^७ इसकी व्याख्या करते

१. पल्लव, प्रवेश, पृ० २१

२. बीमवे अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का भाषण, पृ० २९-३०

३. डॉ० पुत्तलाल शुक्ल : आधुनिक काव्य में छन्दयोजना, पृ० ५५

४. प० महावीरप्रसाद द्विवेदी : रमजरंजन, पृ० ११

५. आचार्य विश्वनाथ : साहित्य दर्पण, ६-३१४

६. तत्रापरां ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। मुण्डकोपनिषद्, १-१-५, पृ० ३१, ईशादिदशोपनिषद् सग्रहः

७. निरुक्त (निष्पट्ट), ईशतकाण्ड, अ० ११/२, पृ० ५८३

हुए कहा गया है कि मन्त्र छन्दोमय होने हैं और मृत्यु से भयभीत देवताओं ने इन मन्त्रों से अपनी आत्मा को आच्छादित किया था छान्दोग्योपनिषद् में लिखा है ।^१ व्याकरण के अनुसार छन्दातीतिछन्द' अर्थात् जो भावों का सवरण करे या हृदय को आह्लादित करे, वही छन्द है । भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 'छन्दोयुक्त समासेन निबद्ध वृत्तमिष्यते'^२ वाक्य द्वारा वृत्त को छन्दोयुक्त कहा है और उससे अगल श्लोक में ही यह बताया है कि छन्दहीन कोई शब्द नहीं होता तथा शब्द से रहित कोई छन्द नहीं होता—'छन्दहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्द शब्दवर्जित ।'^३

पाश्चात्य विद्वानों में इस पर सर्वप्रथम विचार करने वाले अरस्तू हैं जिन्होंने कहा है कि छन्द वह रीति है जिससे विविध शब्द एक तय से व्यवस्थित किये जायें ।^४ दूसरे विचारक कालरिज का कथन है कि 'छन्द साधारण भाव एवं ध्यान दोनों में पूर्णता लाता है तथा इसकी सजेदनशीलता को बढ़ाता है ।'^५ इनके अतिरिक्त ब्लेयर, गेटे, आर० ए० रिचर्ड्स आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानों ने छन्द की वाच्य के लिए अनिवार्यता प्रतिपादित की है । ससार के समस्त साहित्य का आरम्भ छन्दमयी वाणी में ही हुआ । वेदों में भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । जैविन संस्कृत में सर्वप्रथम मुनि वाल्मीकि ने मुख से एक क्रौञ्चमिथुन पर गाराघात करते देखकर यह अनुद्वुष छन्द निकला था—

मानिषाद् प्रतिष्ठा त्वमगम जायवतीः समा ।

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधी काममोहितम् ॥^६

धीदिक छन्दों से भिन्न इस छन्द को श्रवण कर देवों को तो आश्चर्य हुआ ही, स्वयं महामुनि भी आश्चर्य में अभिभूत होकर बोल पड़े—'किमिद व्याकृत मया' अर्थात् यह मैंने क्या कह डाला ?

१. दैवा णी मृत्योर्विष्यतस्त्रयी विद्या प्रविशस्ति छन्दोभिरच्छादयन्मदेभिरच्छादय-
स्तच्छन्दसा छन्दस्त्वम् । छान्दोग्योपनिषद्, अ० १, खण्ड ४, मन्त्र २, पृ० १२,
स० हरिनारायण आष्टे

२. नाट्य शास्त्र, १४-४४, टीका अभिनवगुप्ताचार्य, गायकवाड ओरियन्टल
सिरीज, पृ० २३५

३. वही, १४-४५

४. Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, (The Poetics, by S. H. Butcher p. 141)

५. Principles of Literary Criticism, P. 143.

६. वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, सर्ग २, श्लोक १५

छन्द दो प्रकार के होते हैं—वैदिक और लौकिक । वैदिक छन्दों का प्रयोग केवल वेदों में हुआ है, जैसे—गायत्री, उष्णिक इत्यादि । वेदों से अलग सास्त्र, पुराण और काव्य आदि ग्रन्थों में प्रयुक्त होने वाले छन्दों को लौकिक कहा गया है । लौकिक छन्दों के तीन भेद होने हैं—(१) मात्रिक (जाति), (२) वर्णिक (वृत्त) और (३) आक्षरिक । 'मात्रिक' छन्दों में तपू, गुरु की गणना होती है, 'वर्णिक' में गणों की तथा 'आक्षरिक' में केवल अक्षर गिने जाते हैं । हिन्दी में लौकिक छन्दों के मात्रिक और वर्णिक केवल दो भेद किए गए हैं । ब्रजिन् आदि छन्द जिनमें अक्षरों की गणना होती है, वर्णिक के अन्तर्गत ही है । वर्णिक के मात्रिक छन्दों में भी मात्रिक छन्द ही हिन्दी में विशेष प्रयोग में लाये जाते हैं, वर्णिक का प्रयोग बहुत कम होता है । वास्तव में काव्य का सौन्दर्य मात्रिक छन्दों में ही प्रकट होता है । वर्णिक छन्द ही हिन्दी के लिए भार के समान लगते हैं ।

मध्ययुगीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य के शृङ्खलान्तर्गत परिगणित काव्यों में उनके रचयिताओं द्वारा विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया गया है, जो उनकी काव्य-हस्तात्मक प्रौढ़ता का द्योतक है । इसमें उनका दृष्टिकोण विभिन्न स्तर एवं वर्ग के जन-समुदाय को परितुष्ट और हिन्दी काव्य-भण्डार की शोध करणा था । राम-काव्य के मूढग्रन्थ गायक गोस्वामी तुलसीदास जी का अपने समय की समस्त काव्य-शैलियों एवं छन्द-विधान पर अगाध-अधिकार था । वे भाषा के जितने बड़े शिल्पी थे, छन्दों के भी उतने ही बड़े कलाकार थे । उन्होंने अपने काव्यों में सभी प्रकार के छन्दों का प्रयोग करके अपनी इस अनाधारण क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत किया है । प्रतिपाद्य सद्भ में उनके तीन काव्य-ग्रन्थों—कवितावली, गीतावली और विनयपत्रिका के छन्द-विधान पर दृष्टिपात करना समीचीन होगा ।

कवितावली—यह सर्वथा-मनहरण-मनहर-धनाक्षरी-छण्ण-शूलना छन्दों का कथानक निरपेक्ष सग्रह-ग्रन्थ है । इसमें रामकथा के प्रमुख एवं मार्मिक स्थलों के सरस और रोचक वर्णनात्मक वृत्तों के अतिरिक्त सत्कालीन परिस्थिति के परिचायक, आत्मवृत्ति के सूचक, देवी आपदाओं के द्योतक और स्वतन्त्र वर्णन विषयक छन्दों का मकलन किया गया है । इसमें अनेक देवी आपदाओं तथा विभिन्न स्थानों और समय पर लिखे गये छन्द इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि यह रचना एक लम्बे कालक्षेत्र पर फैली हुई है । ग्रन्थ राम-कथा के परम्परागत विभागों के अनुसार सात काण्डों में विभाजित है । इन काण्डों में क्रमशः २२, २८, १, १, ३२, ५८ और १८३ छन्द प्रयुक्त हुए हैं । इस विभाजन से यह स्पष्ट होता है कि कवि ने जितना विस्तार उत्तर काण्ड को दिया है उतना सब काण्डों को सम्मिलित रूप

से भी नहीं प्राप्त हो सका है। उत्तर काण्ड में कथानक का अंश बिलकुल नहीं है। उसमें व्यक्तिगत प्रसंग जिसमें दैन्य, आत्म-समर्पण और आत्मवृत्त पर अप्रत्यक्ष प्रकाश डालने वाले तथा समसामयिक परिस्थितियों की ओर संकेत करने वाले छन्दों का प्राचुर्य है। बालकाण्ड के २२ छन्दों में राम के बाल-सौंदर्य का चित्रण है। यह एक स्फुट काव्यग्रन्थ होने के कारण इसमें राम-कथा का कोई व्यवस्थित रूप सामने नहीं आता है। कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि तुलसीदास द्वारा विभिन्न समयों पर प्रणीत कवित्त और सर्वेये उनके भक्तों द्वारा कवितावली में संकलित कर दिये गये हैं। इसीलिए कथागत एकरूपता न होकर वर्णन में विविधता है। प्रत्येक काण्ड में छन्दों का अनुपात इतना बेमेल होने का भी यही प्रमुख कारण लगता है। कवितावली के ही अन्तर्गत परिशिष्ट रूप में हनुमान बाहुक को भी स्वीकार कर कई समीक्षकों ने उसे उसका एक अंग मान लिया है। इस स्थान में ४४ छन्दों में हनुमान जी की वदना की गयी है तथा इसमें भी छप्पय, घनाक्षरी तथा सर्वेये और झूलना छन्दों के प्रयोग हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इसमें वज्रभाषा के उपयुक्त सर्वेया, घनाक्षरी छन्दों के ही विशेष प्रयोग किए हैं। कवितावली की छन्द-योजना के सम्बन्ध में आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र के विचार द्रष्टव्य हैं—“मनहरण, रूपघनाक्षरी, सर्वेया, छप्पय और झूलना इस पुस्तक के प्रयुक्त छन्द हैं। सर्वेया कई प्रकार के है। मालती और उम्रिला सर्वेया के अतिरिक्त कुछ मिश्रित चरणों के सर्वेयो का प्रयोग भी पाया जाता है, जिन्हें पिगल में उपजाति कहते हैं। कवितावली में वही-कही तो चारों चरणों में बिभिन्न सर्वेयों के पद मिले हुए हैं, उपजाति सर्वेया बनाने में एक मेल के सर्वेयो का ध्यान नहीं रखा गया है। कोई २२ अक्षर का है तो कोई २४ का। मनहरण कवित्तों में धारा का ध्यान बहुत रखा गया है, पर कही-कही प्रवाह उखड़ा हुआ और मिथिल भी है।”

गीतावली—गोस्वामी जी का यह ग्रन्थ भी स्फुट पदों का संग्रह है जो रामकथा के सुप्रसिद्ध सात सोपानों से सम्बद्ध है। इसकी छन्द-योजना भी आनुपातिक दृष्टि से सम न होकर विषम है। विषम काण्डों में छन्दों की सत्या अलग-अलग है। बालकाण्ड सबसे बड़ा है जिसमें १०८ पद हैं। अन्य काण्डों में क्रमशः ८१, १७, २, ५१, २३ और ३८ पद हैं। किञ्चिन्मा काण्ड की कथा को कवि ने केवल दो पदों में ही वर्णित कर दिया है। छन्दों की इस विषमता एव कतिपय प्रमुख घटनाओं की उपक्षा से पात्रों के चरित्र-विकास में भी बाधा पड़ी है और उनमें निवार नहीं आ सका है। गीतावली की छन्द योजना और विषय-वस्तु के

प्रस्तुतीकरण पर बहुत कुछ सूरदास की छाप है। विशेषतः वात्सल्य के प्रसंगों में तुलसीदास, कवि सूर की ओर अधिक आकृष्ट लगते हैं। यहाँ एक उदाहरण देना अनुपयुक्त न होगा—

बैठी सगुन मनावति माता ।

कब ऐहै मेरे बाल कुसल घर कहहु काग फुरि वाता ।

दूध भात को दोना दैहौं, सोने चोच मँडहौ ।

जब सिय सहित विनोकि नयन भरि, राम लखन उर लँहौ ।

अवधि समीप जानि जननी जिय, अति आतुर अकुलानी ।

गनक बोभाइ, पाँय परि पूछति, प्रेम मगन मृदु बानी ॥^१

प्रस्तुत पद में कीचे द्वारा सगुनीती पर विचार, दूध भात का दोना देना, सोने में चोच मढ़ाना तथा गणक बुलाकर मुहूर्त निकलवाना, जन विश्वास और लोकजीवन के नैतिक दृश्य हैं। इसी प्रकार उपर्युक्त पद में भी कवि ने लोकजीवन की झाँकी प्रस्तुत की है जिसमें वात्सल्य छलक रहा है।

गीतावली में वर्णन की अतिशयता से भी छन्द-योजना पर प्रभाव पड़ा है। अनुभूति का जो कसाव छन्द में अभिव्यक्त होना चाहिए उसका निर्वाह नहीं हो सका है और अभिव्यक्ति की तीव्रता एवं प्रबन्धात्मकता दोनों को क्षति पहुँची है। गेयन में जो छन्द योजना का प्रमुख उद्देश्य होता है इस अतिशयता से आहत और प्रभावित हुआ है। गीतावली में कवि ने पद्यों की २१ रागों की योजना की है। रागों का क्रम इस प्रकार है—आसावरी, जयन्ती, बिलावल, केदारा, सोरठ, धनाशरी, कान्हारा, कल्याण, सनित, विभास, नट, टोडी, सारंग, सूहो, मलार, गौरी, मारु, भैरव, चचरी, बसन्त और रामकली। ये राग विषय और भाषा की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त हैं। गीतावली की रचना मुक्तक रूप में गीतों में हुई है। गीतकाव्य की रचना आत्माभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से होती है, उसमें विचारों की एकरूपता रहती है। आराध्य से आत्मनिवेदन के उत्साह में रचना गेय हो जाती है और मानव के घनीभूत हो जाने के कारण संक्षिप्तता आ जाती है। फलस्वरूप गीतकाव्य में आत्माभिव्यक्ति, विचारों की एकरूपता, संगीत और संक्षिप्तता—ये चार तन्त्र आवश्यक हो जाते हैं। गीतावली में संगीत तो भरपूर है किन्तु अन्य तत्वों की सम्यक् रक्षा न होकर उनकी अवहेलना सी हो गयी है। इस संदर्भ में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन द्रष्टव्य है—“गोस्वामी जी की रचित काव्य के अतिरजित या प्रगीत स्वरूप की ओर नहीं थी। गीतावली गीति-काव्य है, पर

उसमें भी भावों की व्यञ्जना उसी रूप में हुई है जिस रूप में मनुष्यों की उनकी अनुभूति हुआ करती है या हो सकती है। वह आदि में लेकर अन्त तक कथा ही को लेकर चलती है। उसमें या तो वस्तु व्यापार वर्णन है अथवा पात्रों के मुँह से भाव-व्यञ्जना। अतः यह भी बाह्याय निरूपण ही बड़ी जायगी।^१ इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्ल जी गीतावली को बाह्याय निरूपण गीतिबाध्य मानते हैं। विष्णु गीतिबाध्य की बसोटी पर गीतावली छरी नहीं उतरती।

विनयपत्रिका—ग्रन्थ के कुल २७९ पदों में कवि ने आत्मनिवेदन का यहाँ ही प्रौढ और भावोत्तेजक रूप प्रस्तुत किया है। गीतिबाध्य की दृष्टि में यह हिन्दी का एक उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ है। विद्वानों में हमने स्वरूप को लेकर विवाद है कि यह एक स्फुट काव्यग्रन्थ है या मायूर ग्रन्थ है। स्फुट पदों के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि हममें पदों की व्यवस्था किसी क्रम में नहीं है और विचारों का तार-तम्य भी नहीं मिलता है। पूर्ण ग्रन्थ मानने वाले विद्वानों का तर्क है कि इन पदों का एक नियोजित क्रम है और गणेशवदना में ग्रन्थ का प्रारम्भ होना इन बातों का सूचक है कि यह एक पूर्ण रचना है। पञ्चदेवोपासना से ग्रन्थ का समाप्ति हुआ है। गणेश, सूर्य, दुर्गा और शिव के अनिरक्त राम रूपी विष्णु की वदना आद्योपान्त हुई है। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि ग्रन्थ में दोनों का समन्वयात्मक रूप उभरा है। ऐसा लगता है कि जैसे कवि ने पदों की रचना तो भिन्न भिन्न समय पर ही की किन्तु नियोजना भी उसने स्वयं ही की जिससे इन स्फुट पदों में भी एक व्यवस्था आ गयी है।

गोस्वामी जी की छन्द-योजना पर विचार करते हुए डॉ० राजपति दीक्षित ने लिखा है—“गीतावली, श्रीकृष्ण गीतावली एक विनयपत्रिका के छन्द विधान के विषय में कुछ कहना ही नहीं। इन ग्रन्थों में सन्निविष्ट पदों का वास्तविक मर्म विविध राग-रागिनियों का विशेष सहृदय ही पा सकता है। पर इन तीनों कृतियों के छन्दों के द्वारा काव्य और संगीत का समन्वय तथा अगोप्यश्रवण सम्यग् समझने में किसी विशेष प्रयास की अपेक्षा नहीं। गोस्वामी जी ने गीतावली तथा विनय-पत्रिका में दो विभिन्न प्रकार के छन्दों की समृद्धि कर एक तीसरे प्रकार का नया छन्द बनाने की स्वतन्त्र रुचि दिखाई है। गीतावली में दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरणों में दो मात्राएँ बढ़ाकर तथा विनयपत्रिका में दो मात्राएँ घटाकर नए छन्द के छन्द भी निर्मित किए गए हैं।”^२

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल माय्याभी तुलसदास, पृ० ८५

२. डॉ० राजपति दीक्षित * तुलसीदास और उनका युग, पृ० ४१८

विनयपत्रिका की छन्दगत विशेषता का प्राणतत्त्व उसका सङ्गीत समन्वित होना है। इस मदभं में श्री वियोगी हरि ने लिखा है कि महात्मा तुलसीदास श्रुत विनयपत्रिका भी सङ्गीत का एक उत्कृष्ट आदर्श है। यदि इसे वे ऐसे छन्दों में रचते, जो सङ्गीत सङ्गत नहीं है, तो वे अपने हृदय के इतने मनोरम और सच्चे भाव कदाचित् व्यजित न कर सकते और जनसाधारण में उन पदों का इतना प्रचुर प्रचार भी न होता, क्योंकि पंडित मझली चाहे न भी अपनावे, पर साधारण जनता गाने की चीजें बड़े चाव से तुरत कण्ठस्थ कर लेती है। आज भी हम प्रायः देहातो में सूरदास और तुलसीदास के भजन गाते हुए लोगों को देखते हैं। कबीरदास के भजनों का तो सर्वत्र साम्राज्य ही है। विनयपत्रिका में जितने पद हैं वे सभी गाने योग्य हैं। वे पद ऊँचे रागों में गाए जाते हैं। कौन पद किस राग-रागिनी में गाया जा सकता है, इसका भी पूरा विचार रखा गया है। स्वर-ताल समझने वाले सज्जन ही विनयपत्रिका के पदों को बखूबी समझ सकते हैं। इन पदों की रचनाओं से भली भाँति पता चलता है कि गोस्वामी जी सङ्गीत-वत्सा के कितने भारी पण्डित थे।^१

विनयपत्रिका भी छन्दयोजना पर अपनी दृष्टि डालते हुए डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि विनयपत्रिका की रचना गीतिकाव्य के रूप में है। गीतिकाव्य अन्नजगत काव्य है। उसमें विचारों की एकरूपता संक्षिप्त होकर व्यक्तित्व को साध ले सङ्गीत के सहारे प्रकट होती है। सङ्गीत का आधार होने के कारण राग-रागिनियों का ही प्रयोग किया गया है। हर्ष और कष्टना की भावना में जयतश्री, केदारा, सोरठ और आसावरी, बीर की भावना में मारू और कान्हारा, शृङ्गार की भावना में ललित, गौरी, बिलावल, मूँहो और बसन्त, शांत की भावना में रामकली, वर्णन में विभास, कल्याण, मलार और टोही का प्रयोग है। भावना विशेष के लिए विशेष रागिनी में रचना की गयी है। इस तरह इक्कीस रागों में विनयपत्रिका का आरम्भनिवेदन है। उन रागों के नाम हैं—विलावल, घनाश्री, रामकली, बसन्त, मारू, भैरव, कान्हारा, सारंग, गौरी, दण्डक, केदारा, आसावरी, जयतश्री, विभास, ललित, टोही, नट, मलार, सोरठ, भैरवी और कल्याण।^२ इस ग्रन्थ में स्तोत्र और पदों के सहारे तुलसीदास ने अपने समय की भक्ति-परम्परा की रक्षा की है।

भक्तप्रवर सूरदासकृत रामचरितावली में कुल २१२ पद हैं जिनमें कवि ने रामचरित का बखान किया है। इस ग्रन्थ का आधार भी लोकविश्रुत राम-कथा

१. विनयपत्रिका (भूमिका भाग) : सं० वियोगी हरि, पृ० ५२

२. डॉ० रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४१८

है। कवि ने इस ग्रन्थ में क्या का रूप क्रमबद्ध न रखकर स्फुट रूप में ही रखा है। ग्रन्थ का आरम्भ कवि ने हरि के मंगलाचरण से किया है और फिर वह रामजन्म से क्या का आरम्भ करता है। सूरसागर का अज्ञ होने के कारण रामचरितावली का प्रणयन भी पद-शैली में ही हुआ है। छन्दो का स्वरूप तुलसीदास की गीतावली और विनयपत्रिका जैसा ही है। गीततत्व का निर्वाह भी बहुत कुछ उसी प्रकार का है। कतिपय पद आवश्यकता से अधिक सम्बन्धित होने के कारण आत्मामिव्यक्ति की तीव्रता को ठेस पहुँचाते हैं तथा उनसे विषयगत प्रवन्धात्मकता की भी हानि हुई है। सूर रामचरितावली के पद गेय शैली में होने के कारण विभिन्न राग-रागिनियों में रचे गये हैं। इस सग्रह में जिन रागों का समावेश हुआ है, उनके नाम हैं—राग वितावली, राग कामहरा, राग सारंग, राग रामकदारा, राग रामकली, राग आसावरी, राग राजनट, राग मूजरी, राग मारु, राग गौरी, राग धनाश्री, राग मारठ, राग मलार, राग राजश्री, राग जैतश्री, रूप राग बसंत। इन रागों का दखन कि कवि का धर्म संगीत का ज्ञान व्यजित होता है। छन्द-विधान की दृष्टि से रामचरितावली में आद्यन्त कवि की कलात्मक प्रौढ़ता एवं पूर्णाधिकार के दर्शन हास्य हैं।

मेनापति कृत कवित्तरत्नाकर भी स्फुट वाक्य सग्रह है। इसमें कुल पाँच तरंग हैं जिनमें रामकथा का निरूपण चौथी तरंग में ही किया गया है। इस तरंग में कुल ७६ छंद हैं—६ छप्पय तथा ७० कवित्त। छप्पय मात्रिक छन्द है तथा कवित्त वर्णिक छन्द। श्रेष्ठ कलाकार के छन्द विधान में केवल छन्द-विधान के नियमों की पाबंदी ही नहीं रहती, अपितु उनमें प्रसंगानुसृत मय और ताल भी निगाहित होते रहते हैं। जैसे कोयल की काकली में, निर्झर के ताल में प्राकृतिक संगीत स्वयमेव समाविष्ट होता है, वैसे ही उच्च कलाकार विरचित छंदों में भावानुरूप नैसर्गिक ध्वनि होती है। मेनापति एक उच्च कौटि के कवि थे और उनका छंदों पर अगाध अधिकार था। इसी कारण उनके कवित्तरत्नाकर की छंद-योजना अत्यन्त ही प्रौढ़ एक-कवि प्रतिभा से दीप्त है। दो-एक कवित्तों में छंदोभग दोष भी मिलते हैं यद्यपि उसे प्रतिलिपिकारों की भूल कहो जा सकती है। यति-गति सम्बन्धी दोष भी कुछ स्थलों पर द्रष्टव्य हैं—

१. भूप सभा भूपन, छिपावो पर रूपन, कु-
बोल एकदू खन कहे न देह पाद के।

२. गरजत घन, तरजत है मदन, सर-

जत तन मन नीर नैनति बहत है ।

राम-कथा के कुछ विशिष्ट स्थलों का चयन कर केवल ७६ छन्दों में कवि ने जो कथात्मक बोध और प्रभाव उत्पन्न किया है, वह सर्वथा सराहनीय है ।

अग्रदास रचित ध्यानमञ्जरी, ग्रन्थावली रचनाओं में मुख्यतया मात्रिक छन्दों—दोहा, रोला, कुण्डलिया आदि का व्यवहार हुआ है । अष्टयाम—पदावली में दोहा, सबैया, कवित्त के स्फुट प्रयोग हुए हैं । कवि ने प्रधानतया उसकी रचना विविध रागों के अनुसार की है । पदावली में ललित, देवगन्धार, मंगल, कान्हार, सारंग, मारू, जैनध्री, मल्हार, विलावल, आसावरी, टोड़ी, गौरी आदि विविध रागों के सुन्दर प्रयोग हुए हैं । रामजन्मोत्सव और बघाई का वर्णन गौरी, आसावरी, टोड़ी रागों में हुआ है । टोड़ी राग में रामजन्म का वर्णन द्रष्टव्य है—

राम-जन्म आनन्द बघाई ।

सुरतव मुधा धेनु चिन्तामणि मिलत परस्पर दूब बँधाई ।^१

कवि ने विलावल राग में अयोध्यापुरी की महिमा का मधुर गान किया है । पदावली में कान्हार, ललित रागों में रूप-सौन्दर्य और मल्हार में हिडोला आदि का वर्णन सफनतापूर्वक किया है । मल्हार राग में हिडोला का एक दृश्य देखिए—

सरयू सरिता राज सबन ते पुरी शिरोमणि रामपुरी ।

बेदनहूँ बहू भेदन गाई महिमा जाकी अघट धरी ।^२

जनकपुर लागत तीज सुहाई ।

रंग रंगीली अतिहि छत्रीली सब मिलि मूलन आई ।^३

कवि ने पदावली में कवित्त, सबैया, वर्णिक छन्दों के भी स्फुट प्रयोग किये हैं । उबटन लगाते समय खुले अंगों की छवि का वर्णन निम्नलिखित कवित्त में द्रष्टव्य है—

श्री प्रसाद प्यारी ओर प्यारे और चारुशीला अंगन,

मुग्धमय उबटनों लगावती ।

दोउन के खुने गात अंगन छवि झलमलात मानो शशि-

कोटि सुधा किरण को लगावती ।^४

१. अग्रदास, अष्टयाम पदावली, पद सं० १३०

२. वही, पद सं० १२५

३. अग्रदास, अष्टयाम पदावली, पद १०१

४. वही, पद १३

उक्त रचना में कवि द्वारा व्यवहृत इन वर्णित छन्दों के अत्यल्प प्रयोग ही हुए हैं। अप्रदास द्वारा विरचित एक अन्य अप्रकाशित छंद पदावली की रचना भी रागानुसार की गई है। ध्यानमजरी में ८० रोना छंदों के प्रयोग किये गये हैं। इसमें सुन्दर रूप से राम और सीता के रूप-मौदर्य का वर्णन नग्न-श्लिष्ट शैली में हुआ है। अयोध्या का प्राकृतिक सौंदर्य, सरयू माहात्म्य, भक्तिभावना आदि के भी सुन्दर वर्णन हुए हैं। पुस्तक का भारभूत कवि ने रामचन्द्र जी का स्मरण करते हुए निम्न-लिखित रोना छंद में किया है—

मुमिरी श्री रघुवीर घोर रघुवज विमूषण ।

शरण गये मुखराजि हरन अपसागर दूषण ॥^१

सीता जी के रूप-वर्णन सम्बन्धी दो एक छंद द्रष्टव्य हैं—

पाटन की सर और बड़े बड़े उज्ज्वल मोनी ।

सपन तिमिर के मध्य मनो उदगण की ज्योती ॥

रतन रचित मणि जटित शीश पर बिन्दा छार्ज ।

ललित कपोल मुयुगल वर्ण ताटक विराज ॥^२

कवि ने अंतिम छंद में ग्रन्थ-रचना का हेतु निम्न रूप में स्पष्ट किया है—

ध्यान मजरी नाम मुनत मन मोद बढ़ाये ।

श्री रघुवर की दास मुदित मन अग्र सों गावै ॥^३

अप्रदास ने स्वरचित ग्रन्थावली के दोनों खण्डों में कुण्डलिया मात्रिक छंद का प्रयोग किया है। पहले खण्ड में २५ कुण्डलिया हैं और दूसरे में ४७। दोनों खण्डों में इमानुसार १-७२ तक की सख्याएँ दी गयी हैं। “कुण्डलिया छंद दोहा और रोना छंद के योग से बनता है। इन दोनों छंदों का सम्बन्ध अभिन्न करने के लिए दोहा का अंतिम दन रोना के आदि में आवृत होता है और रोना का अंतिम शब्द समूह दोहा के प्रारम्भिक शब्द-समूह के समान रखा जाता है।”^४ कुल छ चरण होते हैं जिनमें प्रथम दो चरण दोहा और बाद के चार चरण रोना के होते हैं। अप्रदास के कुण्डलियों की रचना कुछ भिन्न रूप में हुई है। इन कुण्डलियों में प्रथम चरण ती दोहा का है, चार चरण रोना के हैं और अन्त में एक दोहा है जिसका दूसरा चरण कुण्डलिया के प्रथम चरण का आवृत्तिमात्र है। इस प्रकार कवि द्वारा व्यवहृत कुण्डलिया छंद की रचना छंद शास्त्र में वर्णित कुण्डलिया से भिन्न है।

१. अप्रदास, ध्यानमजरी, छंद स० १

२. वही, छंद स० ५२-५३

३. वही, छंद स० ८०

४. डॉ० पुत्तलाल शुक्ल आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्दयोजना, पृ० ३०९

अग्रदास ने इस कुण्डलिया छंद को 'कुण्डलिया छप्पय' के नाम से अभिहित किया है। इसे कुण्डलिया नाम से अभिहित करना ठीक ही है, क्योंकि उसमें दोहा-रोला का मिश्रण है और छप्पय इसलिए कि मूलतः उसमें छ. चरण ही हैं—अंतिम चरण तो पहले चरण की केवल आवृत्तिमात्र है।

अग्रदास ने इन कुण्डलियों में जीवन की अस्थिरता, मोति, उपदेश, जीव, ब्रह्म, माया आदि का अमोक्ष रूप में सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया है। ये छन्द उनकी गहन अनुभूति और उत्कृष्ट मार्ग-निर्देशन के परिचायक हैं। यहाँ पर कवि की कुण्डलियों के दो-एक उदाहरणों से उसकी रचना-वैशिष्ट्य का बोध हो जायेगा। जीव का प्रबोधन करते हुए वे कहते हैं—

जैसे कता पर रहो, तैसे गयो विदेश।

तैसे गयो विदेश, लोक परलोक न साध्यो।

पुर पट्टन बहू फिरो, ताप तीनो मिल दाह्यो।

कियो न सेनेही श्याम, भजन बिन जन्म गवायो।

मानी गोम चौगान, जहाँ सह दस दिशि घायो ॥^१

उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कवि ने उनकी रचना परंपरित कुण्डलियों से कुछ भिन्न रूप में की है।

नामादास ने अष्टयाम में दोहा और चौपाई छंदों के प्रयोग किये हैं। कवि ने ग्रंथ में दोहा और चौपाई का यथास्थान उल्लेख करते हुए अपनी काव्य-रचना की है। चौपाई छंद का प्रयोग हिन्दी की प्रायः सभी रसों की रचनाओं के लिए हुआ है। दोहा का प्रयोग मुक्तक रचनाओं के लिए विशेष रूप से होता है। कवि के इस ग्रंथ में ५०० में अधिक दोहा-चौपाई छंद वर्णित है जिनमें दोहों की संख्या कम है। इन छंदों में रामचन्द्र जी के आठ पहर की दिनचर्या-आगरण से लेकर शयन तक, विषाद रूप में वर्णित है। इन छंदों में उनके पारिवारिक सम्बन्धों, राजकीय वैभव, मनोविनोद, हास-परिहास आदि का चित्रण अत्यन्त मनोरम और आकर्षक है। यहाँ पर ग्रन्थ से इन छंदों के दो-एक उदाहरण देना समीचीन होगा। दोहा का एक उदाहरण देखिए जिसमें ग्रन्थ-रचना का हेतु बताया है—

भवसामर दुस्तर महा, मोहि भगन लखि पाय।

सदय हृदय जिनको सरस, तब इमि यह रजाय ॥^२

१. श्री अग्र संभावनी, प्रथम खंड, कुण्डलिया छप्पय सं० २०

२. नामादास, अष्टयाम, छंद सं ५

निम्नलिखित चौपाई में कवि ने रामचन्द्रजी की जलक्रीड़ा का वर्णन किया है—

हास विलास परस्पर करही । जल पूही कर बहु सुख भरही ॥

यह विधि बरि स्नान दुलारे । पुनि जल तजि बाहर पगु धारें ॥^१

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आलोच्य कवियों ने छंद-प्रयोग में अधिकतर प्राचीन परम्परा का ही पालन किया है जिसमें मात्रिक छंदों की प्रधानता है । दो-एक कवियों ने अवश्य पूर्ण परम्परा का निर्वाह करते हुए कुछ नवीन प्रयोग भी प्रस्तुत किए हैं ।

अलंकार-विधान

आचार्य दण्डी ने 'काव्यादर्श' में अलंकार पर विचार प्रकट करते हुए कहा है—
 "काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान्प्रचक्षते ।"^१ अर्थात् काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं । दण्डी से पूर्व भामह और उनसे भी पूर्व सर्वप्रथम भरतमुनि ने अलंकारों पर विचार किया था । उनके नाट्यशास्त्र में योद्धा अध्याय ही 'अलंकार लक्षण' सशक है । परन्तु उसमें अलंकार की विधिवत् परिभाषा नहीं है । वास्तव में दण्डी की परिभाषा ही अलंकारों का सहज ग्राह्य रूप प्रस्तुत करती है । दण्डी के उपरान्त वामन ने काव्यालंकार सूत्र में काव्य में निहित सौंदर्य को अलंकार की संज्ञा दी है 'सौन्दर्यमलंकारः'।^२ ध्वन्यालोक में आनन्दवर्धन ने शब्द और अर्थ का काव्य के अंग बनलाकर अलंकारों को कटकादि के समान आभूषण निरूपित किया । यथा—'अगाधितास्त्वलंकारा मन्तव्याः कटकादिवत्'।^३ आचार्य विश्वनाथ ने 'साहित्य दर्पण' में अलंकारों की काव्य के उत्कर्ष का हेतु कहा है—

वाक्य रत्नात्मकं काव्यं, दोषास्तस्यापकर्षका ।

उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालंकाररीतयः ॥^४

अर्थात् रत्नात्मक वाक्य ही काव्य है, दोष उनके अपकर्षक हैं तथा गुण, अलंकार और रीति काव्योत्कर्ष के हेतु हैं ।

अलंकार का सामान्य अर्थ है—गटना या आभूषण । त्रिंश प्रकार आभूषणों को धारण कर काई व्यक्ति अपनी यात्किचित् मोन्दर्य-राशि में योद्धा उत्थित बन नेता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के योग से आकर्षण की अभिवृद्धि हो जाती है । यह अभिवृद्धि कभी शब्द-वैचित्र्य, कभी वर्णन-वैचित्र्य तथा कभी चर्चा-वैचित्र्य

१. नामादाय, अष्टयाम, छंद सं० १६८, १६९

२. काव्यादर्श, २-१

३. काव्यालंकार सूत्र, १-१-२

४. ध्वन्यालोक, २-६,

५. साहित्यदर्पण, १-१

के माध्यम से प्रकाश में आती है। डॉ० भगीरथ मिश्र के मतानुसार अलंकार भाषा के विभूषण हैं। सामान्य बात अलंकारों से विभूषित होकर एक विशेष मनोहरता में सम्पन्न हो जाती है। अतः अलंकार साधारण कथन न होकर चमत्कारपूर्ण उक्ति अलंकार, कथन की कविता भंगिमा है। जिस उक्ति में कोई वाक्यन मिलता है, वही उक्ति अलंकार है। उक्ति वीचित्र्य के अनेक रूप हो सकते हैं, वही विभिन्न अलंकार हैं। सामान्यतया यह वीचित्र्य शब्द के विशेष प्रयोग या अर्थ की भंगिमा से सम्पादित होता है। अतः इसी आधार पर अलंकार के 'शब्द' और 'अर्थ' ये दो भेद किए जाते हैं। परन्तु ये संध्या अलग हो जायें, ऐसी बात नहीं। अनेक शब्दालंकारों में अर्थालंकारों की भाषा विद्यमान रहती है और अनेक अर्थालंकारों के साथ चमत्कार का योग रहता है।^१ अलंकारों के सम्बन्ध में यह कथन में रखने की एक विशेष बात है कि जिस प्रकार कोई कुरूप स्त्री मात्र आभूषणों को धारण कर लेने से सुन्दर नहीं हो सकती, उसी प्रकार कविता अपने मूल रूप में रसात्मक सौन्दर्य से विहीन होने पर मात्र अलंकारों का संयोग पाकर उन्मूढ कविता नहीं बहना सकती। अलंकार काव्य के पूर्वावस्थित सौन्दर्य में उद्दीपन ला सकते हैं, उसमें अभिवृद्धि कर सकते हैं, स्वयं आकर्षण की मृष्टि नहीं कर सकते। भावोत्कर्ष, भावानुभूति की व्यञ्जना और रमोत्प्रेक्ष के लिए अलंकारों का प्रयोग वाछनीय कहा गया है। अलंकारों के उपयोग से काव्य-मर्मज्ञता, कला-कुशलता और वाङ्मय-प्रतिभा प्रकाश में आती है। इससे निम्न उद्देश्य के लिए अलंकारों का प्रयोग वाछनीय है। अलंकारों से भाषा चमके उठती है और भाषा से काव्य की शोभा बहुगुणित हो जाती है। इससे काव्य में अलंकारों का महत्व स्पष्ट है। अलंकारों द्वारा अस्पष्ट अनुभूति स्पष्ट बनकर सहृदय पाठक को अभिभूत कर देती है। उपादेयता के क्षेत्र में अलंकार की यही सबसे बड़ी देन है। आचार्य केशव ने निम्न दोहा बहुत सोच समझकर कहा होगा—

जदपि मुज्जाति मुलच्छन्नी, सुवरन, सरस, मुवृत्तः ।

भूषण विनु न विराजयो-कविता, वनिता, भित्त ॥

अलंकारों के मुख्यता दो भेद किए जाते हैं—(१) शब्दालंकार, (२) अर्थालंकार। एक तीसरा भेद और किया जाता है जिसे उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है—(१) अनुश्रव, (२) यमक, (३) वक्रोक्ति, (४) श्लेष। अर्थालंकारों में—उपमा, रूपक, उन्प्रेक्षा, अनन्वय, प्रतीक, भ्रान्तिमान,

संदेह, अपह्नुति, दृष्टान्त, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक तथा विभावना आदि की गणना की जाती है। शब्दानुकार काव्य में शाब्दिक चमत्कार उत्पन्न करते हैं और अर्थानुकार अर्थगत चमत्कार। जहाँ शब्द और अर्थ सम्मिलित रूप में चमत्कारिता माने हैं, वही उभयानुकार होता है।

भक्तियुगोत्तम कविभाषा मुक्तक रामकाव्य के प्रणेता अत्यन्त उच्च कोटि के कवि और कलाकार हुए हैं। अतः उनके काव्य में अनायास ही अनकारों का समावेश हो गया है। क्या सुनसो, क्या गूर, क्या संतापति सभी ने अपने अपार काव्य-बैभव में अलंकारों से शीघ्र ही मुग्ध हो गई है। जब हम प्रत्येक कवि की सम्बन्धित काव्य कृतियों से अलग-अलग उदाहरण प्रस्तुत कर यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इन कवि-कलाकारों ने अनकारों के यथार्थ एवं समुचित प्रयोग में काव्यों की कमनीयता को सर्वोत्तम किया है। आलोच्य कवियों का अनकार विद्या अत्यन्त उच्च कोटि का है। सभी रसगिद्ध कवि हैं। अतः उन्होंने अपने भावों-वचनों एवं अभिव्यक्ति-संगठना के लिए विविध अलंकारों का यथास्थान प्रयोग किया है, किन्तु इस परिमर्श में यह उत्पत्तनीय है कि इन कवियों ने अनकारों का प्रयोग मायावादी नहीं किया है, प्रत्युत वे कविता के सहज प्रवाह में स्वयमेव आ गए हैं। इन काव्यों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि उनमें अनकारों का प्रयोग माधुर्य रूप में नहीं। इनमें चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति नहीं है। उनकी कृतियों में अनकारों के प्रयोग से भाव और भाषा की प्रभावामयता और सजीवता में यथेष्ट मनुष्यता हुई है। इससे उनकी कवि-कल्पना का विशद रूप दिखानी पड़ता है। जहाँ तक अनकारों की संख्या की बात है प्रायः सभी अलंकारों के भेदोपभेद इन कवियों में उपलब्ध हैं। यही स्थान-भरोष से उनकी सविस्तार चर्चा न करके केवल कुछ प्रमुख अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत कर उक्त तथ्य की गृहीत करने का प्रयास किया जायेगा।

शब्दानुकार—शब्दानुकार का प्रयोग शब्दों के चमत्कार पर विशेषतया आश्रित होता है। शब्दों के परिवर्तन होने के साथ ही उनका अनकारत्व सम्पन्न हो जाता है। इसके सामान्यतया चार भेद किये जाते हैं—

(१) अनुप्रास (२) यमक (३) श्लेष (४) वक्रोक्ति ।

अनुप्रास—आलोच्य कवियों ने अनुप्रास के सभी भेदों का प्रयोग किया है। इनके काव्य में वृत्त्यनुप्रास और ऐकानुप्रास की प्रधानता है। इस अलंकार का प्रयोग प्रायः सभी कवियों द्वारा बहुलता से हुआ है। कतिपय उदाहरण दृष्टव्य हैं—

दनुज सूदन, दयार्सिधु, दभापहन, दहन, दुर्दोष, दर्पापहर्ता ।
दुष्टतादमन, दमभवन, दुःखीघहर, दुर्ग-दुर्गमना-नाशकर्ता ॥^१

उक्त पद में द वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है । वृत्त्यनुप्रास का यह सुन्दर उदाहरण है ।

विनयपत्रिका में लाटानुप्रास के उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं—“सत्यव्रत, सत्परत, सत्यव्रत सर्वदा”^२ और “विश्वविद्याल, विश्वेश, विश्वात्मन, विश्व-मरजाद व्यालारिगामी”^३ में क्रमशः सत्य और विश्व शब्दों की अनेक आवृत्तियाँ हुई हैं । कवितावली से वृत्त्यनुप्रास और लाटानुप्रास का एक अन्य उदाहरण देखिए—

छोनी में के छोनीपति छाजें जिन्हें छतछाय,
छोनी-छोनीं छाए छिति आए निमिराज के ।
प्रबल प्रचंड बगिचड बर बेप बपु,
वरिवेको बोले बँदेही बर काज के ।
बोले बदी विरद बजाइ बर बाजनेऊ,
बाजे बाजे बीर बाहु धुनत समाज के ।
तुलसी मुद्रित मन पुर नर नारि जेते,
बार बार हेरै भुख औघ-भृगराज के ॥^४

उक्त छंज में छोनी और बाजे शब्दों और प, व, म वर्णों की आवृत्तियों से शब्दों में समत्कार आ गया है ।

गीतावली में भी अनुप्रास की छटा अवलोकनीय है—

जयमाल, जानकी, जलजकर लई है ।
सुमन सुमंगल सगुन की बनाइ मंजु,
मानहु मदन माली आप निरभई है ॥^५
उक्त पंक्तियों में ज, स, म वर्णों की आवृत्तियाँ द्रष्टव्य हैं ।

१. विनयपत्रिका, पद सं० ५६

२. वही, पद सं० ५३

३. वही, पद सं० ५४

४. कवितावली, बालकाण्ड, छंद सं० ८

५. गीतावली, बालकाण्ड, छंद सं० ९६

सूरदास न अनुप्रास प्रयोग न अपन काव्य को अनवृत्त किया है। एक उदाहरण देखिए—

रावन र्हिर रसाल पछावरि परसत मब सुखकारी ।

आए अँचवन दन दवगन अमृत बनस कर झारी ॥^१

निम्नलिखित चरण मे लाटानुप्रास का उदाहरण भी द्रष्टव्य है—

सूरदास प्रभु भुज के बलि बलि, विमल विमल जम गए ।^२

उक्त पंक्ति मे बलि और विमल शब्दों की आवृत्तियाँ हुई हैं ।

अप्रदाम की रचनाओं मे अनुप्रास की छटा द्रष्टव्य है। निम्न छंदो मे व, क, झ की आवृत्तियों से शब्द चमत्कार लाया गया है—

बीषी बगर बजार रनन खचि ज्योति उजासा ।

रहन न पावै तिमिर सहज ही होत प्रकासा ॥^३

तिन पर कनि कपोत कीर बाबिन किलकारत ।

सुरघरि तिनकी देह पभूमयश उचारत ॥^४

झाका सरस झुकि झुमि भूषण झमाझम बजि रहै ।^५

नाभादाम ने भी अष्टयाम न अनुप्रास का सुन्दर प्रयोग किया है—

नाल साङ्गिली तिन पर राजै ।

तव तिन मगल आरति सार्जै ।

रनन जडित कोपरि युग सार्जै ।

कचन की झारी छबि छाई ॥^६

उक्त छंद मे ल, त, छ वर्णों की आवृत्तियों द्वारा शब्दों मे लालित्य आ गया है। सेनापति द्वारा छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लाटानुप्रास की छटा एक साथ द्रष्टव्य है—

पाउक प्रचड, गम पतिनी प्रवेस कीनी,

पतिव्रत पूरी पैं न तासे पगसति है ।

१ सूररामचरितावली, पद स० १८८ २ वही, पद स० ६०

३ ध्यानमजरी, अग्रदास, छंद स० ७ ४ वही, छंद स० १६

५ अष्टयाम पदावली, अग्रदास, पृ० ७

६ अष्टयाम, नाभादास, छंद स० ६३, ६४

सत्त सियरानी जू के आगि सियरानी जाति,

हियरा हिरानी देव-सभा दरसति है ॥'

यमक—गुलसीदास की मुक्तक रचनाओं में यमक अलंकार के प्रयोग भी अल्प रूप में मिलते हैं। विनयपत्रिका के निम्नलिखित पद में आरति, आरती, तालकर, तालिका—शब्दों की आवृत्तियों से भिन्न अर्थों का बांध कराया गया है—

हरति सब आरति आरती राम की

दहन दुख-दोष निरभूनिनी काम की।

सुरम मौरम घूप दीपवर मालिका।

उड़न अप-विहग सुनि तान करतालिका ॥'

कवितावली के निम्न छंद में यमक का प्रयोग देखिए—

छोनी में के छोनीपति छाजै जिन्हें छलछाया,

छोनी छोनी छाए छिति आए निधिराज के ।'

यहाँ छोनी शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। प्रथम चरण में छोनी पृथ्वी के अर्थ में और दूसरे चरण में अक्षौहिणियों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सेनापति श्लेष अलंकार प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यमक का एक प्रयोग द्रष्टव्य है—

सत्त सियरानी जू के आगि सियरानी जाति,

हियरा हिरानी देव मभा दरसति है ।'

उक्त छंदों में भिन्नार्थी पाइ, सियरानी शब्दों की आवृत्तियों द्वारा यमक की छटा दिखायी गयी है।

श्लेष—आलोच्य रचनाओं में श्लेष अलंकार का अत्यल्प प्रयोग हुआ है। गुलसीदाम ने काशी को कामधेनु के मायस्वरूप रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि काशी रूपी कामधेनु के पाननकर्ता उदारचित्त विश्वनाथ अर्थात् शिव और विष्णु दोनों ही और उनका सपोषण गिरिजा अर्थात् पार्वती और गंगा करती हैं—

१. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद सं० ६७

२. विनयपत्रिका : तुलसीदास, पद सं० ४८

३. कविता०, बालकाण्ड, छंद सं० ८

४. कवित्तरत्नाकर : चौथी तरंग, छंद सं० ६७

सैद्य सहित मनेह देहभंगि, बाभ्रैनु बलि बामी ।

विस्वनाथ पालक वृषालुचिन, लालति नित गिरिजा भी ॥^१

सूरदास ने श्लेष अलंकार का एक स्थल पर प्रयोग किया है जिसमें 'हम' शब्द का प्रयोग पक्षी विशेष और श्रेष्ठ अर्थ में किया है—

बपिवर ! देखि अयोध्या आई ।

हम-वंश को बाम सद। यहाँ, भुजा उठाय दिगार्ध ।

सुन्दर मर, चौहटे चहूँ दिशि आगममनि छिति छाई ॥^२

वक्तोक्ति—कुलमीदाम ने बबितावली में एक स्थल पर बाहुव्यक्ति अलंकार का प्रयोग किया है । उदाहरण निम्नलिखित है—

बाननवासु, दत्ताननु भी रिपु, आन भी ममि जीति निया है ।

बालि महा बलिमानि दस्यो, बपि बालि, विभीषण भूप नियो है ।

तीय हरी, रन बधु परपी पे भरणी गरनागत मोव नियो है ।

बाह पगार उदार रूपातु, बहाँ रपुसीन गो बीर निया है ॥^३

यहाँ 'बाहु' के आधार पर अर्थ-परिवर्तन हो जाता है । राम को मीठा हरण और लक्ष्मण शक्ति का इतना मोह नहीं है जितना विभीषण की विन्ना है ? ऐसे शरणागत प्रतिपालक दूसरा धीर वहाँ है अर्थात् नहीं नहीं है ।

कुलमीदाम ने विनयप्रतिभा में वक्तोक्ति अलंकार का प्रयोग कई स्थलों पर किया है । एक पद में वे कहते हैं कि मेरी मति महान् निराशा से भी अधिर पड़ है । आगे उम पापापजिता को न भी उच्च गति प्रशा भी थी अर्थात् मेरी नकुमति को भी गति दीजिए—

देहू भाति नृपागिधु मेरी ओर हेमि ।

मोहों ओर टोरन, मुठेक गुन तिरिए ॥

महान् निना नें अति बड मति घई है ।

बामो बहो, बीर मति पाटनीह दई है ॥^४

इस प्रकार गद्यशतक व अर्जुन वचन धनुषाग और राव के ही अधिग प्रयोग आनन्द्य बहियो की रचनाओं में हुए हैं, शेष, वक्तोक्ति के अधिन प्रयोग ही मिलते हैं ।

१ विनयप्रतिभा, पद सं० २२

२ मूरगनचरितारम्भ, पद सं० १११

३ बरिदा०, संस्काराष्ट, छंद सं० २३

४ विनयप्रतिभा, पद सं० १८१

अर्थालंकार—काव्य में अर्थालंकारों का महत्व ही प्रधान है। भावोत्कर्ष में जितनी महायता इनसे मिलती है, उतनी अन्य अलंकारों से नहीं। काव्य में आकर्षणवृद्धि और मार्मिक व्यञ्जना प्रस्तुत करने में ये बेजोड़ होते हैं। अलंकारों को आचार्यों ने कई वर्गों में बांटा है, जिनमें से कुछ प्रमुख वर्ग इस प्रकार हैं—

१. साधर्म्यमूलक	२. अध्यवसायमूलक	३. विरोधमूलक
४. वानदन्त्यामूलक	५. लोक व्यवहारमूलक	६. तर्कन्यायमूलक
७. शृङ्खला वैचित्र्यमूलक	८. विशेषण वैचित्र्यमूलक	

भक्तियुगीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य के रचयिताओं ने प्रायः इन सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। उन सबकी चर्चा ध्यान-मकोड़ से नहीं की जा सकती। कुछ प्रमुख अलंकारों के उद्धरण नीचे दिए जा रहे हैं।

१. साधर्म्यमूलक अलंकारों के भी तीन भेद होते हैं—(१) अभेदप्रधान, (२) भेद प्रधान, (३) भेदाभेद प्रधान। इन तीनों के भीतर निम्न अलंकारों की गणना की जाती है—

(१) अभेद प्रधान—रूपक, प्राप्तिमान्, उल्लेख, परिणाम, सन्देह, अपह्नुति आदि।

(२) भेद प्रधान—दीपक, तुल्योगिता, दृष्टान्त, निदर्शना, प्रतिवस्तूपमा, सहोक्ति, प्रतीप, व्यतिरेक आदि।

(३) भेदाभेद प्रधान—उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मरण आदि।

अभेद-प्रधान अलंकारों में 'रूपक' गोस्वामी तुलसीदास का सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। विनयपत्रिका में इसका प्रयोग बहुलता से मिलता है। निम्न रूपक में विरक्ति और अनुरक्ति का कितना सुन्दर सामञ्जस्य गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है—

विषय-वारि, मन-मीन भिन्न नहि होत कबहु पल एक ।
तादे सहौ विपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥
कृपा डोरि, वनसी पद-अंकुस, परम प्रेम मृदु चारो ।
एहि विधि बेधि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो ॥'

उक्त पद में विषय वारि, मन मीन, कृपा डोरि, पद अंकुस, मोहरउजु आदि रूपकों के प्रयोग द्वारा भावों की सहज अभिव्यक्ति हुई है।

सुरदास ने निम्नलिखित पदो मे रूपको द्वारा राम का सौंदर्य-वर्णन किया है—

करतल सोभित वान धनुहियां ।

ग्धुकुल-कुमुद-कद चिनामनि प्रगटे मूलत महियां ।^१

तुलसीदास ने निम्न पदो मे राम के रूप-सौंदर्य वर्णन मे रूपको का अश्रय लिया है । गीतावली से एक उदाहरण देखिए—

भुजनि भुजग, सरोज-नयननि, बटन विष्णु जित्यो तरनि ।

रहे कुहरनि, सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनि ।

पुन्य फल अनुभवति सुतहि विलोकि वसरथ घरनि ।

बसति तुलसी हृदय प्रभु किलकनि ललित सरखरनि ॥^२

गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली मे रावण रूपी राज्य यक्ष्मा रोग का साग रूपक का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है—

रावनु मो रज्जरोगु बाढस विराट् उर,

दिनु-दिनु विकल सकल सुख राक सो ।

जातुधान बुट, पुटपाक तक जातरूप

रतन जतन जारि कियो है मृगाक मो ॥^३

राजरोग को नष्ट करने के लिए राक्षस रूपी वृट्टियो के रस से लका के सोने और रत्नों का पुटपाव बनाकर और यत्न से उसे जलाकर मृगाक नामक रस बनाया गया ।

कविन रत्नाकर मे रूपक द्वारा अर्थ-वैशिष्ट्यता द्रष्टव्य है—

भूपित रघुवर बस, भक्तवत्सल भव खडन ।

मुनि-जन-मानस-हृस, गिहित सीता सुख मडन ॥^४

भ्रान्तिमान—विनयपत्रिका मे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जेबरी मे साप के भ्रम का चित्र द्रष्टव्य है—

जागु, जागु, जीव-जड ! जोहै जग-शामिनी ।

देह-मेह-मेह जानि जैसे घन-शामिनी ॥

सोवन मयनेहु सहै समृति-मनाप रे ।

बूढधो भृग-चारि खायो जेबरी को भाप रे ॥^५

१. सुररामचरितावली, पद म० ५ २. गीतावली, बालकाण्ड, पद म० २७

३. कविता०, सुंदरकाण्ड, छंद स० २५ ४. कवित्त०, चौथी तरंग, छंद स० ३

५. विनयपत्रिका, पद स० ७३

कवितानली में भ्रम अलंकार का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है ।
रामचन्द्र धनुष बाण लिये हुए मृगया खेलते हुए इतने सुंदर लगते हैं कि मृग-
मृगी उन्हें कामदेव जानकर न तो हिलते हैं, न डरकर भागते हैं—

अवलोकित अलौकिक रूप मृगीमृग चौंकि कै चितवै चित दै ।

न डरै न भगै ब्रिज जानि सिलीमुख पक्ष घरे रतिनायक हैं ॥^१

सेनापति के द्वारा रणस्थान में बाघुयानों पर बैठे हुए राम और रावण के
गोत्र रूप वर्णन में सदेहालंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है—

पञ्चन को घरे, किछो मिथर सुमेर के है,

बरसि सिलान, कूड चुद्धि करन हैं ।

किछो मारतण्ड के है मडल अडवर सो,

अवर मे किरन की छटा बरसत है ॥^२

अलंकृत शयनशय्यामसीत शोभित कलदेणी ।

सुन्दरता की सीव किछो राजति अलिनेणी ॥^३

उज्ज्वल भाल सुधार अमित उपमा अत सोहै ।

राजत परम सोहान भाग को भवन किछो है ॥^४

उल्लेख—तुलसीदास ने निम्न पद में राम के कर कमल के विभिन्न
प्रभावों का रोचक वर्णन किया है । उनके कर कमल किसी के लिए कठोर हैं
तो किसी के लिए बरदानस्वरूप हैं । इसका निगुद प्रभाव द्रष्टव्य है—

कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक ! धरिहो नाथ सीत मेरे ।

जेहि कर अभय किए जन आरन, वारक बिबस नाम टेरे ।

जेहि कर-कमल कठोर सभु धनु, भोजि जनक ससय भेदघो ।

जेहि कर-कमल उठाइ बधु ज्यों, परम प्रीति केगट भेदघो ।^५

सूरदास ने भी राम के द्वारा हाथ में धनुष लिये जाने पर उसकी प्रभाव-
गति भिन्नताओं का सुंदर वर्णन किया है—

१ कवितानली, अरण्यकाण्ड, छंद सं० २७

२ कवित्त रत्नाकर, चौथी तरंग, छंद सं० ६४

३ ध्यानमजरी, अग्रदास, छंद सं० ५०

४ वही, छंद सं० ५४

५ गिनयपत्रिका, पद सं० १३८

ललित गति राजत अति रघुबीर ।

करुणामय जब चाप लियो कर, बाँधि सुदृढ़ कटि चीर ।

भूभृत सीस नमित जो गवंगत, पावक सीन्धी नीर ।

डोलत महि अधीर भयो फनिप्रति, कूरम अति अकुलात ।^१

राम द्वारा धनुष उठा लेने पर राजाओ के भयंकर झुक गए, पृथ्वी हिलने लगी, शेषनाग और कश्यप अधीर होने लगे, इन्द्र, सूर्यादि धक्का गए, शहर और ब्रह्मा भी व्याकुल हो उठे ।

तुलसीदास ने लकादहन के अंगसर पर उल्लेख अनकार का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है—

एक करै घोंज, एक कहै काड़ी सौज, एक

औजि, पानी पीके कहैं जना न आगनो ।

एक परे गाढे, एक डाढत ही काढे एक

देखत है ठाढे, कहैं पागजु भयागनों ॥^२

‘घाओ रे, बुझाओ रे, कि जावरे हो रावरे, या

और आगि लागी, न बुझावैं सिंधु सावनो ॥’

कोई उसे ब्रह्माने के लिए दौडधूप करता है, कोई पानी पीता है, कोई खड़े खड़े तमाशा देखता है, कोई भेषनाद से कहता है कि बड़े शुभ हाथों से बन्दर को पकड़ लाए थे । इस प्रकार अग्निदाह का प्रभाव विभिन्न लोगों पर पृथक्-पृथक् रूप में दिखायी पड़ता है ।

मेनापति ने ‘राम नाम’ के विभिन्न प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित छंद में किया है । जिगा जी के लिए बड़ निधि, हनुमान के लिए सिद्धि और विभीषण के लिए समृद्धि है । वह चारों वेदों का भार, मोक्ष-वदायक और कामधेनु मद्दम है—

सिद्धि जू की.निधि, हनुमानह की सिद्धि, विभी—

षण की समृद्धि जानभीकि नै बखान्यो है ।

विधि की अघार, चारधो वेदन की सार, जप

जज्ञ की सिंगार, सनकादि उर आन्यो है ॥^३

१ सूररामचरितावली, पद सं० १३

२ वही, पद सं० १८

३ कवितावली, सुंदरकाण्ड, पद सं० १८

४ कवित्त०, चौथी तरंग, छंद म० ७५

तुल्योगिता—मोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि रामचरण से विमुख ऋषि, मुनि, दनुज, मनुज, सुर, अगुर कोई भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता—

रिष्य सिद्ध, मुनि, मनुज, दनुज, सुर अपर जीव जगमाही ।

तब पद विमुख न पार पाव कोउ कनक कोटि चलि जाही ॥'

मंसार मे माता, पिता, पुत्र, स्त्री, भाई-बन्धु सभी ने स्वायं की भावना के कारण हरिभक्ति के लिए प्रेरित नहीं किया—

जननि जनक सुत दार वधु जन भये बहुत तहँ तहँ हों जायो ।

मन स्वारथ हित प्रीति कण्ट चित, काहू नहि हरिभजन सिखायो ॥'

तुलसीदास जी ने कवितावली में तुल्योगिता का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जो रामभक्त है वह मेरे लिए माता, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, सगा-सम्बन्धी, मित्र, सेवक, गुरु, देवता, स्वामी और दास के तुल्य है—

सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ, सो भामिनि, सो सुत, सोहत मेरो ।

सोइ सगी, सो सखा, सोइ सेवक, सो गुरु, सो सुर साहिब चैरो ।

सो तुलसी प्रिय प्रान समान, कहाँ ली बनाइ कहाँ बहुतेरो ।

जौ तजि देह को गेह को नेह, सनेह सों राम को होइ सवेरो ॥'

वीरभाव के परिणामस्वरूप कभी तीर बरसते हैं, कभी हृदय में प्रसन्नता होती है, कभी तेजी से मुग्ध होता है। दोनों ओर बराबरी का मुग्ध हो रहा है—

वीर रस मद माते, रन तँ न होत हाँते,

दुहूँ के निदान अभिमान चाप-बान कौ ।

सर बरसत, गुन कौ न करपत मानी,

हिय हरपत, बुद्ध करन बखान कौ ।'

दृष्टान्त—तुलसीदास ने विनयपत्रिका में दृष्टान्त के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक स्थल पर उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मा वह शीतल, संरस पीयूष है जिसका रसानंद माद्यक को ग्रहण करना चाहिए किन्तु ऐमा न करके लोग भृग-जल रूपी विषयो के पीछे रात-दिन भागते हैं। ऐसा कर चिन्तामणि जैसे बहुमूल्य ब्रह्म को छोड़कर काँच की बटोरने दौड़ते हैं—

ब्रह्म पिप्लूष मधुर सीतल जोषे मन मो रस पावे ।
तो कत मृगजल रूप विषय कारन निसि वासर धावे ।
जेहि के भवन त्रिमल चिन्तामनि, सो कत काँच बटोरे ।
सपने परबस परै, जागि देखत केहि जाइ निहोरे ॥^१

गीतावली में दृष्टान्त का एक उदाहरण देखिए । भरत का मन प्रभु राम की देखकर आग बढने के लिए उतावला है, शरीर शिथिल हो गया है, नेत्र आसुओं से भर गए हैं, मानो उनके पैर सकोच के दलदल में फस गया है जिसे वह प्रेम बल से निकालते हैं—

मन अगहूँड, तनु पुलक सिथिल भयो, नलिन नयन भरे नीर ।

गहत गोड मानो सकुच पक भँह, कडत प्रेम बल धीर ॥

कवितावली में दृष्टान्त अलंकार का उदाहरण द्रष्टव्य है । कौशल्या राजकुल में उत्पन्न हुई, राजकुल में विवाह हुआ और राजपुत्र पाकर भी सुख प्राप्त नहीं किया, जैसे कि चन्द्रमा सुधा का घर है फिर भी उसे राहु द्वारा कलंकित होना पड़ता है—

जाई राजघर, व्याहि आई राजघर माँह,

राजपूत पायहूँ न सुख लहियतु है ।

देह सुधा गेह ताहि मृगहूँ मलीन कियो,

ताहूँ पर बाहु विनु राहु गहियतु है ॥^२

प्रतीप—विनयपत्रिका में तुलसीदास रामचन्द्रजी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके शरीर की काति के कारण ही नीलकमल, मेघ और तमाल की शोभा प्रतिबिम्बित हो रही है—

बिसद, बिसोर, पीन, सुन्दर, बधु, स्याम, सुर्वाच अधिकाई ।

नील वज्र वारिद तमाल मनि, इन्ह तनु ते कुति पाई ॥^३

रामचन्द्रजी की भूकुटी का सौन्दर्य भवरे से कहीं अधिक है और मुख की शोभा कमल का भी लज्जित करती है—

भूकुटी लयपद दुगुन मनहु अलि अवलि बिराजै ।

नासा परस सुदेश बदन लखि पकज साजै ॥^४

१ विनयपत्रिका, पद स० ११६

२ गीतावली, अयोध्याकाण्ड, छंद स० ६९ (३)

३ कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छंद स० ४

४ विनयपत्रिका, पद स० ६२

५ अग्रदास, ध्यानभजरी, छंद स० ३५

पद्मराग मणि की चौकी पर दुग्ध फेन सम बिछे बिछावन ।^१

२. अध्यवसाय मूलक अलंकारों में उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति विशेष उल्लेखनीय हैं। उत्प्रेक्षा तो गोस्वामी जी के अधिकाधिक प्रिय अलंकारों में से है। इसके द्वारा उनके रूप-वर्णनों में सजीवता और गहरी प्रभावोत्पादकता आ जाती है। पाठक के अन्तर में अपने आराध्य की अलौकिक अप्रतिम सौंदर्यानुभूति कराने में उत्प्रेक्षा से उन्हें सर्वाधिक सश्रयता मिलती है। निम्नलिखित रूप-वर्णन में किस प्रकार उन्होंने उत्प्रेक्षा की भ्रष्टी लगा दी है। तुलसीदास ने अपनी अप्रस्तुत योजना बिन्दु माधव की नख-शिख शोभा वर्णन करते हुए लिखा है कि उनके सुन्दर सांगले शरीर से ही नील-कमल, चारिद और तमाल ने छबि ग्रहण की है—

इहै परम फलु परम बडाई ।

नख मिख रुचिर बिन्दु माधव छबि निरखहि नयन अघाई ।

कटि तट रटति चारु किकिनि रव, अनुपम बरगि न जाई ।

हेम-जलज-कल-कलिन-मध्य अनु, मधुकर मुखर मुड़ाई ॥^२

इसी प्रकार सांगरूपक से परिपुष्ट उत्प्रेक्षा अलंकार का एक दूसरा पद देखिए। वसंत रूपी अप्सरा के शारीरिक सौंदर्य वर्णन में तुलसीदास ने अप्रस्तुत विधान की आकर्षक योजना की है—

देखो-देखो बन बन्धो आज उमाकंत । मानो देखन तुमहि आई रितु बसंत ।

जनु तनुदुति चंपक कुसुम माल । बर वसन नील नूतन तमाल ।^३

सेनापति ने लका-दहन के निष्साकर्षक वर्णन में हनुमान की ऐसी पूँछ जो लंका के सारे धी और तेल से भीगी है, मानो आकाश का धूमकेतु हो—

रखी तेल पी ज्यौ धिय ॥ कौं पूर भीज्यो, ऐसो

मपट्ठो समूह पट कोटिक पहल कौं ।

वेग सौ भ्रमत नभ देखिय बरत पूछि,

देखिय न राति जैवो महल-महल कौं ।^४

सेनापति के काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का एक अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य है। मुझावसर पर राम अपने कानों तक धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर स्वर्ण वाण तेजी से फेकते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो देदीप्यमान सूर्य से किरणों का समूह उदय हो रहा हो—

१. अष्टमाम्, पदावली, पृ०, ११.

३. वही, पद सं० १४

२. विनयपत्तिका, पद सं० ६२,

४. कवित्त०, चौथी तरंग, छंद सं० ३८.

सारंग घनुष कूडलाकृति बिराजै बीच,
तामस तै लाल मुख लाल कौ लसत है ।
वान-मूल कर, हेम वान कौ करत झर,
ताकौ सुर नर चलन न (?) दरसत है ।^१

घनुष टूटने पर सीताजी द्वारा रामचन्द्र जी के गले में डाली हुई माला इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो मानसरोवर से निकल कर हंसों की पंक्ति किसी तमाल वृक्ष पर बैठकर मजी हो—

सतानंद सिख सुनि पाय परि पहिराई ।
माल सिय पिय हिय, सोहत सो भई है ।
मानसैं निकसि बिसाल सु तमाल पर
मानहुँ मरालपांति बँठी बलि गई है ॥^२

तुलसीदास के द्वारा सखशिख सौंदर्य-वर्णन में उत्प्रेक्षा के सुष्ठु प्रयोग का अर्थ उदाहरण भी द्रष्टव्य है—

जानकी-वर सुंदर माई ।
इंद्रनील भनि, स्याम सुभग अग अग मनोजनि बहु छवि छाई ।
अरुन वरन, अगुली मनोहर, नख दुतिवत कछु अरुनाई ।
नामिक चारु, ललित लोचन भ्रू कुटिल, कचनि अनुपम छवि पाई ।
रहे पैरि राजीव उभय मनो चषरीव कछु हृदय डेरार्द ॥^३

सूरदास ने भी राम-सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि राजाओं की सभा के बीच रामचन्द्रजी इस प्रकार खड़े थे मानो दो हंस खड़े हों—

ललित गति राजत अति रघुबीर ।
नरपति-सभा-मध्य मनो ठाढ़े, जुगल हंस मति धीर ॥^४

एक अन्य उदाहरण देखिए, सीता जी हनुमान से कहती हैं कि तुमने दर्शन देकर मेरे विमोह के सताप को उसी प्रकार दूर कर दिया है जैसे सूर्य के प्रकाश से दगो दिमागो में फैला कुहरा फट जाता है—

विछुरन को सताप हमारो, तुम दरगन दै वान्छो ।
ज्यों रवि तेज पाइ दसहुँदिमि, दोष कुहर की फाट्यो ॥^५

- १ कवित्त०, चौथी तरंग छंद स० ५९ २ गीतावली, बालवाण्ड, पद म० ९६
३ वही, पद स० १०८ ४ भूररामचरितावली, पद म० १३
५ भूररामचरितावली, पद म० ८७

अग्रदास ने राम के रूप-सौंदर्य वर्णन में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुन्दर प्रयोग किया है—

मेचक कुटिल सुकेश सरोरुह नयन मुहाये ।

मुख पकज के निकट मनहुँ अलिष्टोना आये ॥^१

रामचन्द्र जी के मुख पर पसीना इस प्रकार सुशोभित है जैसे कमल पर धोस की बूँदें हो—

रतन जड़े चौकी पर बैठै बैठक में मब साय ।

श्रम सीकर मुख पर राजत जनु कमल कोर हिम पात ॥^२

सीता जी के आभूषणों का प्रतिबिम्ब रामचन्द्रजी पर ऐसा लगता है मानो यमुना जल के बीच दीपक शोभायमान हो—

सिय भूषण प्रतिविम्ब राम छवि उर धरे ।

मनहु जमुन जल मध्य दीप दीपक बरे ।

राम भुजा के निकट सीय भुज यो लसै ।

मरकत मनिकर खम्भ मनहुँ कचन कसै ॥^३

अतिशयोक्ति—काव्य के लिए कोई उत्तम अलंकार नहीं माना जाता । फिर गोस्वामी जी जैसे शान्त और गम्भीर प्रकृति के कवि की रचनाओं में ऐसे अलंकार को बहुलता कैसे मिल सकती थी ? विनयपत्रिका, गीतावली, कवितावली सभी में इसका बहुत कम प्रयोग हुआ है । छान-बीन करने पर यदि मिल भी जाता है तो राम-रूप-गुण अथवा आत्माभिव्यञ्जना के रूप में ही ।

विनयपत्रिका की इस पंक्ति में अतिशयोक्ति के सहारे अवश्य राम नाम के अलौकिक प्रभाव का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है—

तेरो नाम लेत ही सुखेत होत असरो ।

इसी प्रकार असम्बन्धातिशयोक्ति की योजना से कटि की करघनी की ध्वनि को अवर्णनीय सिद्ध करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं—

कटि तट रहति चारु किंकिनि-रव, अनुपम बरनि न जाई ।^४

सूरदास जी ने भी धनुष-भग के व्यापक प्रभाव का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है—

१. अग्रदास, ध्यान०, छंद सं० ३४

२. वही, पृ० ६२

३. अग्रदास, अष्टयामपदावली, पृ० २९

४. विनयपत्रिका, पद सं० ६२

करनामय जब चाप लियो कर, बाँधि सुदृढ़ कटि चीर ।

भ्रूत-सीस, नमित जो गर्वगन, पावक सीन्धौ नीर ।^१

सेनापति ने सीता के रूप-सौन्दर्य वर्णन मे अतिशयोक्ति अलंकार का आश्रय लिया है—

सीनि लोकि ऊपर सरूप पारवती, जानै,

सभु संग रग अरघग प्रीति पाई है ।

ताही पारवती के अछन भोत्रिनी के रूप,

मोहि ने महेस मति महा भ्रमाई है ।^१

३ विगोघमूलक अनकारो मे विभावना, विषम और असांगति तथा विगोक्ति को विशेष स्थान दिया जाता है । विनय के पदो मे गोस्वामी जी ने विभावना तथा विगोक्ति के अत्यन्त उत्कृष्ट प्रयोग किये है । इससे अपने दार्शनिक मन्तव्यों को स्पष्ट करने मे उन्हें विशेष सहायता मिली है । तुलसीदास जी के साथ अन्य कवियों की रचनाओं से भी प्रत्येक के अलग अलग उदाहरणा को यहाँ प्रस्तुत करना समीचीन होगा ।

विभावना—तुलसीदास के निम्नलिखित पद मे विभावना अलंकार का सुन्दर प्रयोग हुआ है । प्रत्येक सृष्टिरचना का कोई आधार होता है किन्तु इस सृष्टि का कोई आधार नहीं है । बिना रगो के ही चित्र बने हुए है । इसी प्रकार कारण बिना कार्य का विस्तृत उल्लेख है—

केमव ! कहि न जाइ का कहिय ।

देखत तब रचना विविध हरि,^१ समुमि,मनहि मग रहिये ।

सून्य भीति पर चित्र, रग नहि, तनु बिनु लिखा कितेरे ।

घोमे मिटइ न मरइ भीति, दुख पाइअ,एहि तनु हेरे ।^१

भक्तप्रवर सूरदास ने निम्नलिखित पद मे राम के जैसे किशोरावस्था के व्यक्ति द्वारा शिव जी के विकट धनुष को तोड़ने मे इस अलंकार का सुन्दर प्रयोग किया है—

चितै रघुनाथ-वदन की ओर ।

रघुपति सो अब नेम हमारी, विधि सों करति निहोर ।

१ सूरराम-चरित्रावली, पद सं० १३

२. कवित्तत्वाकर, चौथी तरंग, छंद सं० २२

३ विनयपत्रिका, पद सं० १११

का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है। तुलसी की कवितावली और विनयपत्रिका में इसका प्रयोग निम्नलिखित है। विनयपत्रिका से निम्नांकित उदाहरण द्रष्टव्य है—

मीन तैं न लाभ नैस पानी पुन्य पीन को ।

जल बिनु चल कहा मीन बिनु मीन को ॥^१

कवि ने रामचन्द्र जी और हनुमान के शौर्य-वर्णन में इस अलंकार का सफल प्रयोग किया है—

बमल गढ लक लकेस नायक अछत,

लक नहि खान कोउ भात राध्यो ।^२

सेनापति ने राम के अभिवाण के प्रभाव-वर्णन में इसका सुन्दर प्रयोग किया है—

सेनापति राम वान पाउकैं बखानैं कौन,

जैसो सिद्ध दीनी सिंधुराज को रिसाइ कै ।

ज्वालन के जाल नाड पजरे पताल, इत

छै गयो गगन, गयो सूरज समाइ कै ॥^३

ध्यान-स्तुति—तुलसी ने विनयपत्रिका और कवितावली में शिव के वर्णन में इसका निम्नलिखित प्रयोग किया है—

बाजरो राखरे नाह भवानी ।

दानि बडो दिन देत दए बिनु वेद-बडाई भानी ॥

प्रेम प्रसंसा-विनय-व्यगजुत, सुनि विधि की बर वानी ।

तुलसी मुदित महेन मनहि मन, जगत मातु मुमकानी ॥^४

परिकर—तुलसी द्वारा रामभक्ति के प्रमग में साभिप्राय गुणों के कथन में परिकर अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है—

किमबी, किसान कुल, बनिक, भिखारी, भाट,

चाकर, चपल, नद, चोर, चर, चेटकी ।

पेट को पढत, गुन गढत, चढत, चढत गिरि,

अटत गहन गन अहन अछेटकी ॥^५

परिकरांकुर—राम-भक्ति के प्रमग में तुलसी द्वारा इसका सुन्दर प्रयोग हुआ है—

१. विनयपत्रिका, पद म० १७८

२. कविता०, लकाकाण्ड, छंद स० ४

३. कवित० चौथी तरंग, छंद स० ४१

४. विनयपत्रिका, पद म० ५

५. कवितावली, छंद स० ९६

- (अ) मैं अपराध सिधु, कइनाकर ! जानत अतरनामी ।
तुलसिदास भव-व्याप्त-प्रमित तव सरन उरग-रिपु गामी ॥^१
- (ब) हे हरि, कस न हरहु धम भारी ।
जयपि मृषा सत्य भार्य जब लगि नहि कृपा तुम्हारी ॥^२

काव्यलित— सेनापति ने इस अलंकारक प्रयोग द्वारा अर्थ में विषय चमकदार सा दिया है—

गाई चतुरानन सुनाई रिपि नारद की,
सध्या सत कोटि जाकी बहत प्रबीने हैं ।
नारद तैं सुनी बालमीकि, वाल्मीकिहू तैं,
सुनी भगतन, जे भगति रम भीने है ॥^३

अतएव उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आलोच्य कविया न विविध अलंकारों के प्रयोगों द्वारा सशक्त भावाभिव्यक्ति की है। इन कविया में अलंकारों को साधन न मानकर साधन के रूप में प्रयुक्त किया है। काव्यालंकरण द्वारा इन्होंने भावों को उचित ढंग से संप्रेषित किया है जो कि प्रत्येक महान रचनाकार का सहज काव्य-धर्म माना जा सकता है।

आलोच्य मुक्तक काव्य में गुण और वृत्ति

आचार्यों ने काव्य की उत्कृष्ट रचना हेतु काव्य-गुणों का प्रयोग आवश्यक बताया है। समाज में गुणहीन व्यक्ति का जिस प्रकार कोई आदर नहीं होता, उसी प्रकार गुणरहित काव्य भी विद्वज्जनो में समादृत नहीं होता। गुण को काव्य-रस का धर्म कहा गया है। अरकूत काव्य भी गुणरहित होने पर उल्लेखनीय समझा जाता है। आचार्य भरत और दण्डी ने काव्य-गुणों की मध्या १०, वामन ने २० और भोज ने २४ मानी है। किन्तु परवर्ती आचार्यों ने अन्य गुणों को तीन प्रधान गुण—माधुर्य, ओज और प्रसाद के अन्तर्निहित माना है।^४ अतः काव्य-रचना में इन तीन गुणों को ही विशेष मान्यता दी जाती है।

माधुर्य गुण—काव्य में माधुर्य गुण की योजना के लिए शब्दों के चयन पर

१ विनयपत्रिका, पद स० ११७

२ वही, पद स० १२०

३ कवित्तत्त्वाकर, चौथी तरंग, छंद स० ६

४. राम दहिन मिश्र, काव्य दर्पण पृ० ३०१

डॉ० भगीन्य मिश्र, काव्यशास्त्र - पृ० २१३

विशेष ध्यान रखा जाता है। इस गुण के उत्कर्ष में कर्कश वर्ण ट, ठ, ड, ढ, संयुक्त वर्ण और दीर्घ समासों का परिहार आवश्यक होता है। इसमें क से म तक के वर्ण, अन्य अनुनासिक व्यञ्जनो, कोमल तथा मधुरशब्दावली का प्रयोग अधिक होता है। इसका प्रयोग शृंगार, कदम्ब और शान्त रसों में अधिक प्रकटपुक्त माना जाता है।

आलोच्य कवियों में सूरदास के काव्य में कर्णकट्टु वर्णों का अभाव है। डॉ० प्रेमनारायण टंडन के मन्त्रों में “संयुक्ताक्षर भी उनकी भाषा में बहुत कम मिलते हैं। मधुरता प्रकट करने वाले वर्णों अर्थात् कवर्ग, चवर्ग तथा तत्रगं, पवर्ग, पाँच पञ्चमाक्षरों—ऊ, अ, ण, न, म से निमित्त मन्त्रों की अधिकता के कारण ऐसी भाषा में मधुर या उपनागरिका वृत्ति और ललित पदयोजना के कारण शैक्षी रीति मानी जाती है।” सूत्र के पदों में माधुर्य गुण की प्रधानता मिलती है। कृष्ण की शृंगारिक लीलाओं और भक्तिवर्णन में इसका यथेष्ट उत्कर्ष मिलता है। अपने राम-काव्य को भी उन्होंने इस गुण के प्रयोग द्वारा मधुरता प्रदान की है। राम के प्रति सीता के प्रेम-वर्णन में इसका उदाहरण द्रष्टव्य है—

चित्त रघुनाथ बदन की ओर ।

रघुपति सो अब नेम हमारी, विधि सो करति निहोर ।

यह अति दुमह पिनाक, पिताग्रन, राधवन्धस किसोर ।

इन पै क्षीरध धनुष बढै ज्यो, सखि ! यह ससय मोर ॥^१

तुलसीदास की मुक्तक रचनाओं में इस गुण का यथेष्ट विकास मिलता है। कवितावली में इसका सर्वोत्कृष्ट रूप दृष्टिगत होता है। कवितावली में राम-विवाह सम्बन्धी निम्नलिखित छः में माधुर्य गुण की छटा द्रष्टव्य है—

दूलह श्री रघुनाथ बने दुलही मिय सुन्दर मंदिर माही ।

गावति गीत सँ मिलि सुन्दरि, वेद दुवा जुरि विप्र पढाही ।^२

गीतावली में लक्ष्मण-उमिना के रूप सौंदर्य-वर्णन में इस गुण का सुष्ठु प्रयोग हुआ है—

जैसे ललित लपन लाल लोने ।

तैसेये ललित उरमिला, परसपर लपत सुलोचन कोने ।^३

१ डॉ० प्रेमनारायण टंडन : सूर की भाषा, पृ० ५१४

२. सूरराम चरितावली, पद सं० १०

३. कवितावली, बालकाण्ड, छंद सं० १७

४. गीतावली, बालकाण्ड, पद सं० १०७

अग्रदास की मुक्तक रचानाओं में भी माधुर्य गुण की सुन्दर नियोजना मिलती है क्योंकि उनके काव्य में शृंगारिक वर्णनों की ही प्रधानता है। अष्ट-यामपदावली से सीता-विरह सम्बन्धी एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

प्रीतम मग जोहति सिय प्यारी ।

कनक महल के खिरकी पर हूँ सखिवन गुत निरखति सुकुमारी ।^१

नाभादास ने भी माधुर्य गुण का विशेष आश्रय लिया है। अष्टयाम में भोजन के अवसर की निम्नलिखित पवित्रता इसका सुन्दर उदाहरण है—

जेहि व्यजन पर सिय कर देही । सो प्रीतम पहिलेहि घर नेही ॥

लै कर प्राप्त मिया युख माही । देत लेत सुधि छुधा की नाही ॥^२

सेनापति की भाषा में भी काव्य-गुणों का सुन्दर समावेश मिलता है। उनके काव्य में माधुर्य की अपेक्षा ओजगुण की प्रधानता है और माधुर्य गुण का अन्यल्प प्रयोग हुआ है और भाषा को माधुर्य गुणयुक्त करने में कवि को विशेष सतर्कता रखनी पड़ती है। कवित्तरत्नाकर की राम-कथा सम्बन्धी चौथी तरंग में माधुर्य के उदाहरण अन्यल्प हैं। सीता-विवाह के अवसर का निम्नलिखित छंद द्रष्टव्य है—

लै कै जयमाल सिय वाल है विसोकी छवि,

दसरथ लाल के वदन अरविद की ।

परी प्रेम पद, उर बाढ़्यो है अनद अति,

आछी मद-मद चाल चलति गयद की ॥^३

ओजगुण—काव्य भाषा में इसके उत्कर्ष हेतु द्वित्र वर्णों, सयुक्त वर्णों तथा वर्कश वर्ण—उ, ठ, ड, ढ आदि और सामासिक शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह रीढ़ और वीभत्स रसों में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। ओज से चित्त में स्फूर्ति तथा मन में नेत्र उत्पन्न होता है, चित्त दीप्त हो उठता है, आवेग में तीव्रता आ जाती है। आलोच्य कवियों में तुलसीदास, सेनापति आदि की रचनाओं में इसका विशेष योग मिलना है। सुरदास के काव्य में इसका प्रयोग कम ही हुआ है। उनकी रामकथा के पदों में राम प्रतिज्ञा सम्बन्धी निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य है—

१. अष्टयाम पदावली, पद सं० ५६, पृ० ३१ -

२. अष्टयाम, नाभादास, छंद सं० २३६-२४०

३. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद सं० १७

दूसरै केर बान न लैहीं।

सुनि सुग्रीव ! प्रतिज्ञा मेरी, एकहि बान असुर सब है हीं ।^१

उक्त पद में ओजगुण सम्बन्धी वणों का अभाव ही है। हेनुमान की निम्न-लिखित गर्वोक्ति में अवश्य ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग हुआ है—

कहो तो कालहि खड-खंड करि, टूक-टूक कर काटौं ।

कहो तो मृग्युष्टि मारि डारि कै, छोदि पतालहि पाटौं ॥^२

गुलसीदास ने कवितावली के लङ्काकाण्ड में ओज गुण का कई स्थलों पर अत्यन्त आकर्षक वर्णन किया है। हेनुमान की वीरता वर्णन में ओजपूर्ण शब्दावली का सुन्दर संयोजन हुआ है। दो उदाहरण निम्नलिखित हैं—

रजनीचर मत्त गुणद घटा बिघटै मृगराज के साज सरै ।

शटक भट कोटि मही चटक, मरजै रघुवीर की सौंह करै ॥^३

मत्त भटमुकुट दसकठ साहम मइल, सृज्ज बिछरनि अनु बज्र टांकी ।

दसन धरि धरनि बिबरत दिग्गज कमठु, सेसु मकुचित सकित पिनाकी ॥^४

कतहुँ विटप भूधर उगारि परे सेन बरखत ।

कतहुँ बाजि सो बाजि मदि, मजरज करखत ॥^५

गीतावली में ओजगुण का अभाव ही है। इसमें तत्सम्बन्धी केवल कुछ ही पक्तियाँ उपलब्ध होती हैं—

जब रघुवीर पयानो कीन्हा ।

कटकटान-भट भाळु, विकट मरकट करि केहरि नाद ।

कूदत करि रघुनाथ सपथ उपरी उतरा बदि बाद ॥^६

अप्रदास, नाभादास आदि कवियों की रचनाओं में ओजगुण का प्रायः अभाव ही है, क्योंकि उनका लक्ष्य विशेष रूप से राम-सीता के शृंगारी रूप का वर्णन करना ही था। सेनापति के काव्यप्रथ में ओज-गुण के वर्णन बहुलता से मिलते हैं। रामायण प्रसंग में अनेक स्थलों पर भाषा का ओजस्वी रूप वर्णित है। राम के अग्निवाण के प्रभावस्वरूप समुद्र की स्थिति अत्यन्त भयावह हो गयी है—

१. मूररामचरितावली, पद सं० १७८ २. वही, पद सं० १६८

३. कवितावली, लङ्काकाण्ड, छंद सं० ३६ ४. वही, छंद सं० ४४

५. वही, छंद सं० ४७

६. गीतावली, सुंदरकाण्ड, छंद सं० २२

चुरइ मलिन, उच्छलइ भानु, जलनिधि जल क्षपिय ।

म छ कच्छ उच्छरिय पिरिख अहिपति उर कणिय ।^१

प्रसाद गुण—इसमें कवि की दृष्टि मुख्यतः अर्थ की स्पष्टता पर रहती है, साथ ही यह चित्त को व्याप्त और प्रसन्न करने वाला गुण होता है। अतः यह सभी रसों में मिलता है। इसमें शब्दों को सुनते ही तत्काल अर्थ का बोध हो जाता है। इस गुण के सूचक स्थलों में कटु वणों, कठिन शब्द योजना और सामासिक पदावली का अभाव होता है। इसमें प्रायः सरल, सीधे-साधे शब्दों और सुकुमार वणों का प्रयोग किया जाता है। आलोच्य कवियों की रचनाओं में यह गुण व्यापक रूप से समाविष्ट मिलता है। सूरदास की रामचरितावली से प्रसाद गुण का एक उदाहरण निम्नलिखित है—

मैं तो रामचरन चित्त दीहौ ।

मनसा, बाचा और कर्मना, दहुरि मिलन कौं आगम कीन्हौ ।

सीता व्रति विचार मनहि मन, आजु कान्हि कोसलपति आवैं ।

सूरदास स्वामी कहनामय, सो हृपालु मोहि क्यों विसरावैं ॥^२

तुलसीदास की मुक्तक रचनाओं में इस गुण का विकास व्यापक रूप से हुआ है। कवितावली में केवल कुछ छंदों को छोड़कर सभी सुबोध हैं—बालकाण्ड में माधुर्य और लकाकाण्ड में ओजगुण का विशेष प्रयोग हुआ है। शेष स्थलों पर प्रसाद गुण की प्रधानता है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

पुर ते निवसी रघुवीर वधू, धरि धीर दए मग मे उग द्वै ।

पत्नी भरि भाल वनी जल की, पुट सूखि गए मधुराधर वै ।

फिर वृष्टि है, चलनो अब केतिक पनकुटी करिहो कित ह्वै ।

तिय की लखि आतुरता पिय की अखियाँ अति चार धसी जल ज्वै ॥^३

जैसा कि पहल कहा गया है गीतावली में ओजगुण का अभाव है और माधुर्य गुण का भी अत्यल्प प्रयोग मिलता है। अतः इसमें प्रसाद गुण की ही प्रधानता है। भुनि विश्वामित्र की निम्नलिखित चिन्तना में तत्काल भाव का बोध हो जाता है—

आजु मवल सुकृत फलु पाइ हों ।

सुख की सीव, अवधि आनंद की अवध विलोकिहों पाइहों ।^४

१ कवितारत्नाकर, चौथी तरंग, छंद स० ४४

२ सूररामचरितावली, पद स० ७६

३ कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छंद म० ११

४ गीतावली, बालकाण्ड, छंद स० ४८

विनयपत्रिका का एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है—

जानत प्रीति रीति रमुराई ।

जात सब हाने करि र.खत राम सनेह मगाई ॥^१

अग्रदास की रचनाओं में भी माधुर्य गुण की प्रधानता है, वैसे मामान्य और वाह्य दृश्य वर्णनों में प्रसाद गुण का भी वर्णन हुआ है। पदावली में प्रसाद गुण का राम-जन्म सम्बन्धी एक पद द्रष्टव्य है—

राम जन्म आनन्द ब्रधाई ।

सुर तर सुधा धेनु चिन्तामणि मिलत परस्पर दूध बँधाई ।^२

नाभादास रचित अष्टयाम में प्रसाद गुण की ही प्रधानता है। राम की दिनचर्या सम्बन्धी एक उदाहरण देखिए—

आये मज वेदि के तीरा । मौज लिए मुनिजन मति धीरा ॥

वेद मस ब्राह्मण उक्चरही । सिय युत बँठि होम प्रभु करही ॥^३

सेनापति की भाषा में 'प्रसाद गुण श्लिष्ट रचनाओं को छोड़कर प्रायः सर्वत्र ही प्राप्त होता है'—प० उमाशंकर शुक्ल के उक्त कथन को सर्वथा स्वीकारा नहीं जा सकता। सेनापति की प्रवृत्ति मुख्यतः आत्मकारिक है। डॉ० रामचन्द्र तिवारी के शब्दों में—“जहाँ उनकी रचना श्लिष्ट नहीं है वहाँ अन्य अलंकारों से लदी हुई है। कवि जहाँ भावानुभूति में तन्मय होकर इग अलंकरण की प्रवृत्ति को भूल सका है, वहाँ उसकी काव्यभाषा में प्रसादगुण का समावेश हो सका है। ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं।”^४ डॉ० तिवारी का उक्त मत समीचीन कहा जा सकता है। रामरसायन वर्णन में प्रसाद गुण का निम्नलिखित छंद द्रष्टव्य है—

चाहत है धन जो तू, सेउ सिया रमन की,

जात बिभीषन पायी राज अविचल है ।

चाहै जो अरोग, ती धुमिरि एक ताही, जिन,

मरघी फेरि ज्यायो साखा मृगन की दल है ।^५

१. विनयपत्रिका, पद सं० १६४

२. अष्टयामपदावली, पद सं० १३०, पृ० ११२

३. अष्टयाम, नाभादास, छंद सं० १३२, १८३

४. कवित्तत्त्वाकर, सं० ५० उमाशंकर शुक्ल, भूमिका, पृ० ५३

५. डॉ० रामचन्द्र तिवारी : रीतिकालीन हिन्दी कविता और सेनापति, पृ० १०३

६. कवित्तत्त्वाकर, पाँचवी तरंग, छंद सं० ९

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आलोच्य कवियों ने अपनी रचनाओं में माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों का यथावश्यक प्रयोग कर अपने काव्योत्कर्ष को बढ़ाया है।

काव्य-वृत्ति—आचार्यों द्वारा काव्य के तीन प्रमुख गुणों का सम्बन्ध तीन वृत्तियों से माना गया है। माधुर्य गुण के साथ मधुरा या उपनागरिका वृत्ति, ओज के साथ परुषा और प्रसाद के साथ कोमला का सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। इन तीनों वृत्तियों का विवेचन 'वृत्त्यनुप्रास' के अन्तर्गत भी किया जाता है, क्योंकि इनमें वृत्तिगत वर्णों की योजना आवश्यक होती है। उपनागरिका में माधुर्य गुण के मधुश ट, ठ, ड, ढ वर्णों को छोड़कर मधुर वर्णों और सानुनासिक न, म आदि वर्णों की आवृत्ति होती है। कोमला म, य, र, ल, व वर्णों की आवृत्ति तथा अल्प समास होने है तथा परुषा में ओजपूर्ण वर्णों जैसे ट, ठ, ड, ढ तथा सघृष्ठाक्षरों की आवृत्ति होती है।^१ उपनागरिकावृत्ति का माधुर्य गुण के समान शृंगारोद्दि रसों के वर्णन में, परुषा—वीर, रौद्र, भयानक आदि रसों में और कोमला, शान्त, अद्भुत आदि रसों में व्यवहृत होती है।

सूरदास ने राम के बाल-वर्णन और सीता-विवाह सम्बन्धी वर्णनों में उपनागरिका का सुन्दर प्रयोग किया है। बालवर्णन का एक उदाहरण चित्ताकर्षक है—

करन सोभित धान धनुहियाँ ।

बेलन फिरत कतकमय आंगन, पेहिरें लाल पनहियाँ ।^१

तुलसीदास ने कवितावली, गीतावली, विनयपत्रिका—मुक्तक रचनाओं में उपनागरिका का सुष्ठु प्रयोग किया है। कवितावली में केवल राम आदि के बाल-वर्णन और विवाह सम्बन्धी कतिपय छंदों में प्रयोग मिलता है। दशरथ के राज-पुत्रों का निम्नलिखित बालवर्णन अत्यन्त आकर्षक है—

तन की दुति म्याम मरोरुहं, सोधन कर्ज की भेजुलताई हरै ।

अति सुन्दर सोहत धूरि भरे, छवि भूरि अनग की दूरि धरै ।

दमकं दतियां दुति दामिनि ज्यों, किलकं कल बोल विनोद करै ।

अवधेस के बालक चारि सदा, तुलसी भन भदिर में बिहरै ॥^१

१ डा० भगीरथ मिश्र • काव्यशास्त्र, पृ० १६२

२ सूररामचरितावली, पद स० ५

३. कवितावली, बालकाण्ड, छंद स० ३

है। लंकादहन, अगद प्रतिज्ञा, रामे-रावण युद्ध आदि प्रसंगों में इसके समुचित योग हुआ है। लंकादहन की भयावह स्थिति का निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य है—

लपट जपट, जहराने, हहराने वात,
जहराने भट, परचो प्रबल परावनो।
ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले लै ठेलि,
नाथ न चलैगो बल अनल भयावनो।^१

युद्धावसर पर हनुमान की वीरता अतुलनीय है—

बिकट चटकन चपट, चरन गहि पटकमहि,
निघटि गए सुभट, सत सबको छूटयो ॥^२

गीतावली की वीर विनयपत्रिका में परुषावृत्ति का प्रयोग अभाव है, क्योंकि तुलसीदास ने उनमें ओजपूर्ण स्थलों का निराकरण ही किया है। अग्रदास और नाभादास की रचनाओं में भी इसका अभाव है। इन कवियों की दृष्टि मुख्यतः राम-सीता के शृंगारमय प्रेम वर्णनों पर ही रही है। सेनापति रचित कवित्त-रत्नाकर में परुषावृत्ति की विशेष योजना हुई है।

सेनापति के राम-कथा सम्बन्धी छन्दों में इस वृत्ति का अधिक प्रयोग हुआ है। क्रोध भाव सम्बन्धी निम्नलिखित वर्णन में ओजपूर्ण शब्दावली की योजना हुई है—

दधिय जु छिति पसाल कहै, भुजगपति भगिनि सटक।

रखिय जु हट्टि सुट्टिय कठिन, कमठ पिट्टि टुट्टिय धटक ॥^३

पहले कहा जा चुका है कि कोमलावृत्ति प्रसाद गुण के आश्रित होती है। सभी आलोच्य कवियों ने कोमलावृत्ति का व्यापक प्रयोग किया है। यह उनके काव्य की अर्थगत सरलता और सुवोधता से नर्वया स्पष्ट है। सूरदास के निम्नलिखित विनय में इसका सुन्दर प्रयोग हुआ है—

विनती बेहि विधि प्रभुहि सुनाऊँ।

महाराज रघुवीर धीर की समय न कबहुँ पाऊँ।

१. कविटावली, सुन्दरकाण्ड, छंद सं० ४६

२. वही, लंकाकाण्ड, छंद सं० ४६

३. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद सं० ३०.

तुमही कही कृपन हो रघुपति किहि बिधि दुख समझाऊँ ।
एक उपाय कही कमलापति कही तो कहि समझाऊँ ।
एक उपाय कही कमलापति कही तो कहि समझाऊँ ।
पतित उधारन सुइ नाम प्रभु निखि वागद पट्टनाऊँ ॥'

तुलसीदास की गीतावली और विनयपत्तिका आलोच्य ग्रंथों में कोमलावृत्ति का विशेष आशय लिया गया है । दो एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

विनय मुनायची परि पाय ।
कही कहा, कपीस ! तुम्ह सुचि, सुमति सुहृद सुभाय ।
स्वामि मकट हेतु हों जइ जननि जनम्यो जाय ।
समो पाइ, बहाइ सेवक घटयो तो न गहाय ॥'
तू दयालु दीन हौं, तू दानि हौं भिखारी ।
हौं प्रसिद्ध पातकी तू पागपुज हारी ॥'

अग्रदास और नामादास की रचनाओं में यद्यपि उपनागरिका की प्रधानता किन्तु कोमलावृत्ति भी उदाहरण मिलत है । भक्ति सम्बन्धी स्थानों पर इसकी विशेष योजना हुई है । अग्रदास का निम्नलिखित पद राम सीता की भक्ति का सुन्दर उदाहरण है—

बसो मेरे नैनन मे सियाराम ।
कल्पवलि श्री जनकनन्दनी रघुनन्दन धनश्याम ।
राजत रतन जडित सिंहासन जुगल जोडि अभिराम ।
अग्रजली निरखत यह शोभा वारत कोटिन काम ॥'

नामादास की भक्ति भावना भी निम्नलिखित छंदों में द्रष्टव्य है—

अह कोटि को नायक जो है । मुख बसत रहत सदा प्रभु मोह ।
तुन भूरति तिह हृदय बमार्ई । स्वामल अग अक्षि क छवि पाइ ॥'

सेनापति ने रामरसायन वर्णन में प्रमाद गुण व्यजक कोमलावृत्ति की

- १ सूररामचरितावली पद सं० १९८
- २ गीतावली, लकाकाण्ड पद सं० १४।१२
- ३ विनयपत्तिका, पद सं० ७९
- ४ अष्टयामपदावली पद सं० १२६, पृ० ९९
- ५ अष्टयाम, नामादास, छंद सं० ४४२ ४४६

अनेक छंदों में सुन्दर योजना की है। निम्नलिखित उदाहरण कवि की अतिशय भक्ति-भावना का परिचायक है—

दैं कै जिन जीव ज्ञान प्राण तन मन मति
जगत दिखायो जाकी रचना अपार है।
दृगन सौं देखै विश्वरूप है अनूप जाकों,
बुद्धि भौं बिचारै निराकार निरघार है।
जाकों अघअरघ गगन दसदिसि, उर भ्यापि,
रहो तेजहीन लोकु कां अघार है।
पूरनपूरन हूमीकेस गुनघाम राग,
सेनापति ताहि विनयत बारबार है ॥^१

भावोच्च कवियों की भाषा में उक्त गुण-वृत्ति के विवेचन से स्पष्ट है कि इन कवियों ने आवश्यक प्रसादानुसार माधुर्य, ओज, प्रसाद गुणों और क्रमशः उन्ने मन्द उपनागरिका, पद्मा, कोमल वृत्तियों के समुचित प्रयोग से अपने काव्य की उत्कर्ष-वृद्धि की है।

षष्ठम अध्याय

मुक्तक रामकाव्यों में दार्शनिक एवं सांस्कृतिक विवेचन

मुक्तक राम-काव्य में दार्शनिक प्रवृत्ति

भक्तियुगीन कवियों की रचनाओं में दार्शनिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति यथेष्ट रूप में हुयी है। भक्ति-भाव के प्रकाशन के साथ साथ ईश्वर, जीव, जगत्, माया आदि सम्बन्धी विचारों का विवेचन भी उनकी रचनाओं में प्रयत्न और प्रचलन रूप में मिलता है। निर्गुणोपासक भक्त-कवि हों, चाहे सगुणोपासक सभी ने इसकी अभिव्यञ्जना न्यूनाधिक रूप में की है। ब्रह्मवाद के सम्बन्ध में स्वामी शंकराचार्य के अद्वैतवाद अथवा केयलाद्वैतवाद का मत अत्यन्त प्राचीन है। उन्होंने ब्रह्म और जीव में अक्ष-अशी सम्बन्ध माना है— 'अहं ब्रह्मास्मि', के अनुसार जीव ब्रह्म का ही अंग है। ब्रह्म सत्य है और सारा ससार मिथ्या है। शंकराचार्य जी द्वारा ब्रह्म के इस स्वरूप का आधार वेद, उपनिषद् आदि ग्रन्थ हैं।

वेदों में ब्रह्म का साकार रूप अचिन्त्य है। उसे 'नति नेति' कहा गया है। उपनिषदों में उसी अनन्त, अचिन्त्य ब्रह्म का निर्देश किया गया है। माण्डूक्योपनिषद् के अनुसार ब्रह्म जन्म और निद्रा से रहित, स्वप्न के समान शून्य तथा नामरहित, प्रकाशयुक्त, सर्वज्ञ, तथा सब प्रकार से क्रियारहित है।^१ केनोपनिषद् के अनुसार ब्रह्म को मन से नहीं जाना जा सकता, वाणी से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी उपासना नहीं की जा सकती, नेत्रों से उसे देखा भी नहीं जा सकता।^२

श्वेताश्वेतरोपनिषद् में ब्रह्म की शक्ति त्रिविध रूप में दृष्टिगत होती

१ तुलसी की विचारधारा, पृ० १७, १८

२ अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् । सकृद्विमात सर्वज्ञ नोपचारः कथञ्चन ॥

—माण्डूक्योपनिषद्, अद्वैत प्रकरण, पृ० १७३

३ यद्वाचा तन्मुद्रितं येन वाग्म्ययुजते । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदयश्चिदमुपासते ॥

यच्च चक्षुसा न पश्यति येन चक्षुर्यं पश्यति । केनोपनिषद्, ४॥

है—चित्त-शक्ति (अतरंग), माया-शक्ति (अहिरंग) तथा जीव-शक्ति (तटस्थ) ।^१ यह शक्ति ब्रह्म के सर्वातीत स्वरूप में लीन रहती है तथा उसके कारणस्वरूप प्रकट हो जाती है । अतरंग शक्ति के अन्तर्गत ही माया तथा जीव शक्तियाँ हैं । परन्तु ब्रह्म ही संसार का कर्त्ता है, समस्त कार्य उसी की प्रकटीभूत माया के कारण समार मय प्रतीत होता है । सम्पूर्ण सृष्टि के कर्त्ता होते हुए भी ब्रह्म सब में व्याप्त रहता है तथा व्याप्त होते हुए भी निःलिप्त रहता है । उनमें परस्पर विरोधी भावों का समावेश है ।^२ वह चलता है और नहीं भी चलता है । वह प्राणिमों से दूर है और समीप भी । वह सब के भीतर है और बाहर भी ।

उपनिषद् की 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' की ही भाँति तुलसीदास ने 'अथातो राम जिज्ञासा' का प्रारम्भ करते हुए कहा है—

ब्रह्म जो व्यापक विरज अब अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर^३ जाहि न जानत वेद ॥^४

शंकराचार्य जी ने तत्त्व का अर्थ किया है—ब्रह्म का यद्यपि स्वरूप, विशिष्टाद्वैत में शब्द-ज्ञेय माना है, साध्य-दर्शन में पक्षीस तत्त्व माने गये हैं । द्वैत-वाद में जीव और अद्वैत पदार्थ को भी 'तत्त्व' कहा गया है ।

स्वामी रामानुजाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद और मायावाद का संशोधित रूप विशिष्टाद्वैत के रूप में प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने ब्रह्म के सगुणवाद का खंडन करते हुए माया को उनकी गुणमयी भावरूपी शक्ति के रूप में बताया है । यही विद्या माया है और इसका दूसरा रूप अविद्या माया का है जो आत्मा का शरीर से तादात्म्य कराती है और आत्मा के सत्य रूप को आवच्छादित कर लेती है ।^५ गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विवेचन में इन बातों का निजी ढंग से समर्थन किया है ।

ढाँ० उदयभानु मिह के अनुसार "तुलसी शंकर के ब्रह्मवाद और रामानुज

१. भोक्ताभोग्यतार च भत्वा, सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मतत् ।

—श्वेताश्वतरोपनिषद्, १।१२

२. तदेजति तत्त्वमिति तद् दूरे तद्वदन्तिके ।

तदन्तरस्य नर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥

—ईशावास्योपनिषद्, ६।५

३. रामचरितमानस, १।५०

४. तुलसी की विचारधारा, पृ० ४९

के विशिष्टाद्वैत से मुख्यतया प्रभावित हैं। परन्तु अन्य मतों से भी उन्होंने विचार ग्रहण किये हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपनिषदों और वेदांत सम्प्रदायों में जो मान्यताएँ समान रूप से पाई जाती हैं, वे तुलसी की स्वीकार्य हैं, जैसे— ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप है। वह जगत् का अभिन्न निमित्तोपादान और आश्रय है आदि। परन्तु जहाँ अद्वैतवादियों, वैष्णव वेदांतियों में मतभेद है, वहाँ उन्होंने समन्वयवादी दृष्टि से, काम लिया है। केवल अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म स्वरूपता निर्गुण, निर्विशेष और निर्लेखण है, अर्थात् उसमें कृपा आदि विशेषताएँ नहीं हैं। माया की उपाधि से युक्त सगुण ब्रह्म ही अवतार लेता है, एकमात्र ब्रह्म (निर्गुण) ही सत्य है, जीव, जगत् और ईश्वर सब मिश्रित हैं, केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना, जीवन के जीवत्व का नाश ही मुक्ति है। वैष्णव आचार्यों के अनुसार ब्रह्म स्वरूपतः सगुण अर्थात् कृपा आदि विध्य गुणों से युक्त है, वही कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेता है, उसी की शक्ति माया है। जीवन उसी का अंग है, भिन्न प्रतीयमान जगत् उससे अभिन्न है, भक्ति का अमोघ साधन है, सालोक्य आदि मुक्तियाँ श्रेष्ठ हैं। तुलसी ने राम को बार-बार निर्गुण-सगुण स्वरूप कहा है।”

तुलसी-साहित्य के परम विद्वान् डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र के अनुसार राम न केवल ब्रह्म हैं (निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण शरीरी परमात्मा हैं), न केवल महाविष्णु हैं (सगुण शरीरी परमात्मा हैं), न केवल मर्यादापुरुषोत्तम हैं (आदर्श मनुष्य हैं), बल्कि तीनों के सामञ्जस्य से पूर्ण परम आराध्य हैं।^१ इसी प्रकार डॉ० मिश्र ने परब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का उल्लेख करते हुए उनके अवतार-रूप का भी निर्देश कर दिया है। तुलसीदास के राम परब्रह्म तो हैं ही और अवतार-रूप में वे मर्यादापुरुषोत्तम—आदर्श पुरुष भी हैं।

जीव के आश्रय के केन्द्र-बिन्दु के विचार से राम मूल-तत्त्व या परम तत्त्व है। वे सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। उपनिषदकारों और वेदांतियों ने जिसे ब्रह्म कहा है, शैवों ने जिसे परम शिव माना है, वैष्णवों की दृष्टि में जो परम-विष्णु हैं, उसी परमार्थ तत्त्व को तुलसी राम कहते हैं। इसीलिए उन्होंने ‘राम के लिए ब्रह्म, विष्णु और शिव शब्दों का प्रयोग किया है। उन्हीं से आविर्भूत और उनसे

१. डॉ० उदयचामुणु सिंह : तुलसी काव्य-मीमांसा, पृ० ३२५

२. डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र . तुलसी दर्शन, पृ० ५३५

भिन्न-भिन्न तत्व हैं—जीव और जगत् । राम सृष्टि के कर्त्ता, पातक और सहारक है । पौराणिक परम्परा के सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा, विश्वपालक विष्णु और प्रलयकर शिव उन्हीं के अंश हैं । दूसरे शब्दों में राम की उद्भवकारिणी शक्ति के प्रतीक ब्रह्मा हैं, पालनकारिणी शक्ति के विष्णु और महारकारिणी शक्ति के शिव । राम स्वरूपतः निर्गुण भी हैं और मगुण भी । निर्गुण के अर्थ हैं—निर्विशेष या अनिवंचनीय, निराकार या स्वरहित, प्राकृत गुणों से परे और अद्वंद्वता, अप्रमेयता आदि गुणों से युक्त रूप में भासमान और भक्त-वत्सलता आदि दिव्य गुणों से सम्पन्न राम का मगुण रूप उनके निर्गुण रूप का ऐश्वर्य है । सृजनों के परिताप और अधर्मियों के विनाश, धर्म के संस्थापक और भक्तों के आनन्द के लिए निराकार राम आकार विशेष रूप में प्रकट होते हैं । यही उनका अवतार है । राम अवतारी भी हैं और अवतार भी ।^१ अवतारी और अवतार में कोई अन्तर नहीं है । दोनों में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है । राम की अवतार-लीला बड़ी विचित्र है । मुनियों तक को भ्रम में डाल देती है ।

ब्रह्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए राम की तत्त्वस्थ (चेतन जीव, जड, जगत्) स्वरूप-लक्षण, तटस्थ लक्षण, निर्गुण-मगुण रूप, अवतार-रूप आदि का विवेचन किया है । वही पर ब्रह्मा के इसी स्वरूप का संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है ।

राम का स्वरूप-लक्षण

राम मच्चिदानन्द स्वरूप है । यही उनका समीचीनतम स्वरूप-लक्षण है । राम मरत हैं, क्योंकि उनके निश्चित स्वरूप का अभिचार (परिवर्तन) या नाश नहीं होता । इसी अर्थ में उन्हें नित्य और शाश्वत् भी कहा गया है । राम का स्वरूप-निरूपण करते समय तुलसी ने बतलाया है कि राम, जीव और जगत् के परम प्रकाशक हैं, वे परमानन्द हैं । निर्मगनन्द, सहज आनन्द विद्यान, आनन्द-सिन्धु, आनन्द-भवन, आनन्द-वेद, सुख-सदोह आदि शब्दों द्वारा तुलसी ने उनके इसी रूप की अभिव्यक्ति की है । वे एक अद्वितीय, अनुपम, अभेद, केवल और शुद्ध हैं । एक रूप एक रस, शान्त और सम हैं । तुरीय व्यापक अन्तर्गामी और विभु हैं । अतएव उन्हें सर्वोत्तरवासी, विश्वात्मा, विश्वायतन अथवा परमात्मा कहना सर्वथा सगत है । सर्वज्ञ रमने के कारण भी उनका नाम राम है । वे समदर्शी और सर्वदर्शी हैं ।^१

१ टों० उद्यभानु मिह : तुलसी काव्य मीमांसा, पृ० ३१९

२ तुलसी दर्शन-मीमांसा, पृ० ४४

यहाँ पर आलोच्य मुक्तक रचनाओं मे राम के इसी स्वरूप-लक्षण का विवेचन करना समीचीन होगा ।

सूरदास ने मर्यादापुराणोत्तम राम के स्वरूप-वर्णन मे ब्रह्म के अनेक गुणों का निदर्शन किया है । उन्होंने राम को अलक्ष्य, अनन्त और अपार महिमा से मुक्त बताया है । यद्यपि वे सामान्य पुरुष के सदृश कमर पर तरबस बाधे हुए है, हाथ में धनुष और सिर पर काकपक्ष शोभायमान है ।^१

राम अगणित महिमा वाले है, वेद और पुराणों ने उसका गान किया है—

सूरदास प्रभु अगणित महिमा, वेद पुराणन गाई ॥^२

राम अनेक ब्रह्माण्डों के रचयिता हैं, पर वे ही पालनकर्ता और सहारक भी हैं ।^३

रामचन्द्र अन्नर्यामी परब्रह्म परमात्मा हैं । वे माक्षात् करणा के सागर और कल्पतरु और तीनों लोकों के स्वामी हैं—

अन्तरजामी हौ रघुवीर ।

फलनामिधु अकाल कल्पतरु, जानत जन की पीर ॥^४

सूर सेवकहि-इति बडाई, तुम त्रिभुवन के नायक ।^५

इस प्रकार सूरदास ने रामचन्द्र को ब्रह्म का अवतार मानने हुए उनके अनेक विशिष्ट और सामान्य गुणों का वर्णन किया है ।

गोस्वामी तुलसीदास ने रामविषयक मुक्तक रचनाओं मे रामचन्द्रजी को ब्रह्म के अनन्त गुणों से विभूषित किया है । वे गुणों के निधान और करुणामय है—

गुण के निधान रूप धाम सोम राम को ।^६

वे तीनों ऐश्वर्य-शील, शक्ति और मौ-अर्थ से सम्पन्न हैं । राम आनन्द स्वरूप, पतिव्रतावन और शीतल स्वभाव वाले है—

तुलसी जहा निसि राम लखन राम सिय

आनन्द अविधि अवध बिसराई ॥^७

गीतावली के प्रथम पद मे ही तुलसीदास राम को सौन्दर्य, शील, गुण का आगार, सुख और आनन्द का समुद्र बताने हुए कहते हैं ।^८

१ सूररामचरितावली, पद स० १३

२ वही, पद स० २८

३ वही, पद स० ४७

४ सूररामचरितावली, पद स० १९९

५ वही, पद स० १७७

६ ववितावली, बाल०, छंद स० ९

७ गीतावली, अयो०, पद स० ४६।९

८ गीतावली, पद स० १।१-११

श्री रामचन्द्र के कर कमल कल्पतरु है और भगवान शंकर का प्रिय करने-वाले हैं—

राम चन्द्र कर कज कामतरु वामदेव हितकारी ।^१

रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथ राज विराजै ।^२

तुलसी के राम गृण के निधान और करुणामय हैं—‘गुण के निधान रूप धाम सोम काम को ।’^३ ये तीनों ऐश्वर्य विभूतियों—शील, शक्ति और सौन्दर्य से सम्पन्न हैं—‘दाहिनी दियो पिनाकु, सहस्रि भयो मनाकु ।’^४ राम के प्रदक्षिणा करते ही धनु भयभीत सा होकर हटका हो जाता है। ब्रह्म को समस्त भुवनों में व्याप्त एवं समस्त भुवनो को ब्रह्म का अंग बताया गया है ।^५

इसमें गोस्वामी जी यह सिद्ध करते हैं कि अचिद् अंश से सृष्टि का उत्पादन कर चिद् अंश से वे हममें व्याप्त भी है। सम्पूर्ण सृष्टि में ब्रह्म व्याप्त है, यद्यपि वह स्वयं अव्यक्त है।

परब्रह्मस्वरूप राम के आनन्दस्वरूप की ओर मकेत निम्न पद में मिलता है—

ऐसी आरती राम रघुवीरकरहि मन ।

हरन दुखदवन्द गोविंद आनन्दधन ॥

राम स्वयं आनन्दस्वरूप है। अतः स्वाभाविक है कि ये योग्य पात्र के दुखों का हरण करने है। एक और विशेष पद कहा गया है—‘जल हरितल नदी भेद माया ।’

जब ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है तो मायाजन्य स्वरूप सत्तार की निवृत्ति हो जाती है ।^६

गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में परब्रह्म के स्वरूप को अपनी भाषा में अवकृत किया है—

ब्रह्म वरदेश बागीस, व्यापक विमल विपुल बलवान निर्वाणस्वामी ।

प्रकृति, महत्त्व, शब्दादि, नून, व्योम मरुदाग्नि अमलाम्बु उर्वी ॥^७

१. वही, उत्तर०, पद सं० १४

२. वही, पद सं० १५

३. कवितावली, बाल०, छंद सं० ९

४. गीतावली, बाल०, पद सं० ९२।३

५. विनयपत्रिका, पद सं० ४५

६. विनयपत्रिका, पद सं० ४७

७. वही, पद सं० ५४

इसमें ब्रह्म को सत्, चित्, आनन्दस्वरूप सज्जनो का सनापहरणकर्ता कहा गया है। वे दीनों के उद्धारक, करुणापूर्ण तथा पापों को हरने वाले हैं—

दीन उद्धरन् रघुवर्यं कम्पनाम्वन, समन सताप मनाप पापौघहारी ।^१

अपन इसी स्वरूप के कारण वे बार-बार, पृथ्वी पर अवतरित होकर भक्तों और सज्जनो की रक्षा करते हैं।

राम के दयालु स्वभाव के विषय में कहा गया है—हे नाथ, दीनों पर दया करने वाला दूसरा और कौन है ? 'देव, दूसरो कौन दीन को दयालु ।' राम को कल्याणकारी स्वरूप कहा गया है—'ऐसे राम दीन हितकारी ।'^२ वे दीनों का कल्याण करने वाले हैं। राम के ससार से उद्धार करने वाले, समार सागर से मोक्ष प्रदायक स्वरूप की ओर संकेत है।

परब्रह्म

श्री राम-स्तुति में वे उनका सत्, चित् एवं आनन्दस्वरूप मानत है, वे व्यापक हैं एवं अभ्यक्त से व्यक्त मावार रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मादि देव और सिद्ध राक्षसों के अत्याचार से व्याकुल हो गए, तब उनके भकोच से विशुद्ध गुण विशिष्ट नर-शरीर धारण किया।

जयति सच्चिदानन्द ब्रह्म विप्रहव्यक्त लीलावतारी ।

बिबल ब्रह्मादि सिद्ध सकोच बस, विमल गुन गेह नरदह धारी ॥^३

राम सच्चिदानन्द ब्रह्म है और उन्होंने ही लीलावतार धारण किया है ।^४

नित्य, निर्मोह, निर्गुन, निरजन, निजानंद, निर्वाण निर्वाणदाता ।

निर्मलानंद, निरकम्प निरसीम निर्मुक्त निरुपाधि निर्मम विधाता ॥^५

नाभादाम रचित अष्टयाम में सगुण-निरूपण हुआ है। कतिपय स्थल ब्रह्म के सगुण रूप की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं—

छवि सखि भावु न देह सुधि, खेलन चले जु राम ।

सग अनुजलिए सखागण, सकल विश्व अभिराम ॥^६

१ विनयपत्रिका, पद सं० ५९

२ वही, पद सं० १५४

३ वही, पद सं० १६९

४ वही पद सं० ४३

५ डॉ० माताप्रसाद गुप्त, तुलसीदास - पृ० ४६७

६ विनयपत्रिका, पद सं० ५६

७ अष्टयाम, नाभादाम, छंद सं ४२०

सृष्टिचक्रादौ होने के कारण जगत् के निमित्तोपादान कारण हैं।^१ डॉ० उदयभानु मिह के अनुसार-राम विश्व के परम कारण हैं। इसलिए उन्हें कारण और ब्रह्मा-दिजनक कहा गया है। वे जगत् से अभिन्न उसके निमित्त एवं उपादान दोनों ही कारण हैं। जब तुलसी राम को विश्वकारण करण कहते हैं तब कारण से उनका उपादान कारणत्व और करण से उसका निमित्त कारणत्व ही विशेष रूप से अभिप्रेत रहता है।^२

आलोच्य मुक्तक-रचनाओं में रामचन्द्र के अवतार-हेतु-वर्णन ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है जिका यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है।

सूरदास ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि पूर्ण जन्म में भगवान विष्णु के दो पारपद शापवश हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए जिनका संहार, ईश्वर ने बराह और नृसिंह अवतार लेकर किया और अब वे ही रावण और कुम्भकरण के रूप में उत्पन्न हुए जिनके लिए भगवान को रामावनार लेना पड़ा जिससे कि वे पृथ्वी का उनके कष्टों से उद्धार कर सकें—

रावण कुम्भकरन सोइ भए । राम जनम तिनकै हित सए ॥^३

ये भू भार उतारन कारन । प्रगटे स्याम शरीर ॥^४

राम का अवतार भक्तजनों के हित के लिए ही हुआ। उन्होंने दया करके सब लोगों के दुःख को दूर किया—

सिधुवन नाथ दयालु दरस है, हरी सबने की पीर।^५

वे पतितों का उद्धार करते हैं—‘सूरदास प्रभु पतित उधारन विरद, किती यह काम।’ वे दुष्टों को कष्ट एवं सज्जनों के सुखदाना हैं। इस प्रकार उन्होंने राजा के व्रत को पूरा किया—‘दुष्टनि दुःख, सुख सन्तनि दीन्ही, नृप व्रत पूरन कीन।’^६

राम बड़े कोमल स्वभाव के हैं। इष्ट जनो का दुःख, उन्हें सहा नहीं है। सीता-हरण के पश्चात् वे दीनावस्था में दिखायी पड़ते हैं। रावण सीता का

१. तुलसी की विचारधारा, पृ० ९९

२. डॉ० उदयभानु सिंह : तुलसी दर्शन, गोमासा, पृ० ४७

३. सूर-रामचरितावली, पद सं० १

४. वही, पद सं० ४

५. वही, पद सं० ४

६. वही, पद सं० ८

७. वही, पद सं० १३

हरण कर ले गया, यह सुनते ही वे शिथिलकण्ठ हो जाते हैं और हाथ से धनुष गिरा देते हैं—

इतनी सुनि कृपालु कोमल प्रभु, दियो धनुष कर शारि ।^१

सूर-रामचरितावली, गीतावली एवं कविसतरत्नाकर के अनुसार राम का जन्म पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है—

सुर, नर, मुनि, करि अभय, दनुज हति हरहि घरनि रुखाई ।^१

दीरघ उदार भुवभार के हरनहार,

पुजवनहार सेना प्रति मन काम के ॥^२

वे ही मसार के पालक, सृजक और सहारक हैं ।^३

परब्रह्म, देवता, सन्त, भक्त के रक्षार्थ एवं पृथ्वी के निकृष्ट भार को दूर करने के लिए तमसा त्रिविध के अभ्युदयार्थ अनेक अवतार धारण करने हैं—

जब जब जगज्जाल व्याकुल करम काल सब भूप भूतल भरन ।

तब तब तनु धारि भूमि भार झूरि करि पापे मुनि सुर साधु आश्रमवरन ।^४

शास्वामी तुलसीदास के अनुसार निर्गुण और सगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है—

परम कारन, कज नाम जलदा भतनु सगुन निर्गुन सकल दृश्य द्रष्टा ।^५

परब्रह्म ने राम के रूप में ब्रह्मा इत्यादि एवं सिद्धों का दुःख निवारण हेतु लीला अवतार लिया है ।

जयति सच्चिदव्यापकानन्द यद्, विग्रह व्यक्त लीलावतारी ।

विकल ब्रह्मादि सुर सिद्धसंकोचवत्, विमल गुण गेह नर देहधारी ॥^६

इस विविक्त सृष्टि का परब्रह्म ने शून्य द्वारा निर्माण किया । निराकार ब्रह्म सृष्टि का निमित्त और उपाशन दोनों ही कारण हैं—

सूय भीति पर चित्त रग नहीं तनु बिना चितेरे ।^७

अवतार-वर्णन

१ 'अवतार' शब्द का मूल व्युत्पत्त्यर्थ है—उतरना । भगवान् आवश्यकता पहने

१ सूररामचरितावली, पद सं० १५ २ गीतावली, वात्सल्य, पद १६।३

३ कविसतरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद सं० १०

४ सूररामचरितावली, पद सं० ४७

५ विनयपत्रिका, पद सं० ४३

६ वही, पद सं० १३

७ वही, पद सं० ४३

८ वही, पद सं० १११

पर भक्तों के कल्याण के लिए भूतल पर उतर आता है। भक्तवत्सल भगवान् ही अति पीड़ित भक्त के सहायताार्थ उसके समीप चला आता है। परिस्थितियों के अनुसार भगवान् कोई न कोई शरीर धारण करके आविर्भूत होता है—जैसे, वराह, नृसिंह आदि।

अवतार का प्रयोजन है—असुरों, खलो एवं विघर्मियों का नाश। प्रस्तुत आलोच्य ग्रन्थों में राम का अवतार राक्षसों के नेता रावण और कुंभकरणादि के नाश, देवताओं, ऋषि, मुनियों एवं सज्जनों की रक्षा के लिए हुआ है—

रावण-कुंभकरन सोइ भए । राम जनम तिनकै हित सए ।^१

पूरी अवतार भयो पूरन पुरष की ।^२

लीला—उपर्युक्त प्रयोजनों की सिद्धि हेतु भगवान् ईश्वर लीला करने हैं। 'इस प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय भगवान् का लीला विलास है।' उन्नी प्रकार शरीर धारण करके चरित करना भी उसकी लीला है। भक्त के केन्द्र-बिन्दु से अवतार लीला का एक निश्चित प्रयोजन है—'भक्तों को भक्ति-रस का दान।'^३

भगवान् के लीला वैशिष्ट्य के आधार पर ही तुलसी ने राम के चरित को लीला-अवतार कहा है—

दशरथ गृह सोई उदार, भवन संसार भार,

लीला अवतार तुलसीदास-नास हारी ।^४

श्री रघुनाथ की लीला नित्य गाऊं ।^५

निर्गुण-सगुण

ब्रह्म के दो रूप हैं—निर्गुण और सगुण। तुलसीदास ने इन दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। आचार्य शंकर और बल्लभाचार्य ने केवल निर्गुण ब्रह्म अथवा सगुण ब्रह्म को ही पारमार्थिक मन्व्य माना है और तुलसीदास का ब्रह्म इन दोनों से मिलठा-जुलता है। वे दोनों रूपों से परमार्थतः सत्य मानते हैं। निर्गुण-निरूपण में वे शंकराचार्य और सगुण-निरूपण में वे रामानुजाचार्य और बल्लभाचार्य के समीप हैं।

१. सूररामचरितावली, पद म० १

२. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छन्द सं० ७

३. व० मू०, २।१।१३ तत्त्वत्रय, पृ० ८९

४. तुलसी दर्शन मोमांसा, पृ० ७१

५. गीतावली, बालकाण्ड, पद सं० २५।६

६. सूररामचरितावली, पद सं० ७९

निर्गुण ब्रह्म को निर्विशेष, अनिवंचनीय, सत्, चित्, आनन्द, अनही, अखण्ड, अनन्त, अनादि, अविच्छिन्न, मायातीत, निरजन, निराकार, नित्यमुक्त, ज्ञानगिरा गोतीत, आवाढ्मनसगोचर आदि कहा गया है। वस्तुतः तुलसीदास ने ईश्वर के इन सब रूपों का निरूपण अपनी रचनाओं मे किया है। शंकराचार्य ने भी ब्रह्म के इसी स्वरूप का परिचय दिया है। इनका ब्रह्म भी नित्य, सार्वभौम, चैतन्य, परमार्थ सत्य, ज्ञान, अनन्त, सर्वव्यापक, अद्वितीय, आनन्दस्वरूप, माया-रहित, अव्यक्त, अखण्ड आदि रूप वाला है। इस प्रकार शंकराचार्य और तुलसीदास के निर्गुण ब्रह्म के विवेचन मे अत्यधिक समानता है।

निर्गुण और सगुण ब्रह्म मे तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आवश्यकतावश निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण कर लेता है। सगुण ब्रह्म अनेक विमल सद्गुणों से सम्पन्न होता है। वह कृष्णानिधान, दीनदयालु, दीनबन्धु, जनरजन, शोक-भण्ड-भजन, छविघाम, भक्तवत्सल, कृपानिधान, सुख-निधान, रूप का आगार, कोटि कामदेवों के सौंदर्य को पराभूत करने वाला हाना है। बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि ने ब्रह्म के इसी सगुण रूप का विवेचन किया है जिसका प्रकाशन सूरदास और तुलसीदास ने अपनी कृतियों मे व्यापक रूप से किया है। तुलसीदास ने राम ही चराचर के स्वामी, जगत के प्रकाशन, सर्वव्यापक, अनादि, मायाघोष हैं। वे निराकार होते हुए भी साकार रूप धारण करते हैं। यह निर्गुण ब्रह्म ही भक्त के रक्षार्थ सगुण रूप मे प्रकट हो जाता है। डॉ० उदयभानु सिंह ने तुलसी दर्शन-मीमांसा मे इसका विवेचन करते हुए स्पष्ट किया है—'सगुण अगुण उर अतःजामी'—गम के इसी सगुण, निराकार रूप का ही प्रतिपादक है। इस प्रकार तुलसीदास के राम सगुण हैं। वे निराकार भी हैं और साकार भी। भक्त के प्रेमवश वे निराकार से साकार रूप मे अवतीर्ण हुआ करते हैं। तत्त्वतः निर्गुण और सगुण मे कोई स्वरूप-भेद नहीं है। केवल वेश का अन्तर है। जिस प्रकार का रूप-भेद दारुण अव्यक्त अग्नि और दृश्यमान अग्नि मे है, जल और हिम उपल मे है, अक और अक्षर मे है, वैसा ही भेद निर्गुण और सगुण ब्रह्म मे आभासित होता है। वस्तुतः राम का सगुण रूप निर्गुण राम का ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्याभिव्यक्ति के अभाव मे भगवान राम जड़ और निरर्थक हो जाते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है कि यदि महेश्वर एक रूप से स्थित रहता तो वह भी घट आदि की भांति महेश्वरत्व एव सचिन्व से रहित हो जाता। कवि तुलसी ने पथ पुष्प शोभित सरोवर के सादृश्य द्वारा उपपत्तिपूर्वक राम की सगुण-रूप-माधुरी का चित्ताकर्षक वर्णन किया है—

फूले कमल सोह सर कैसा ।

निर्गुण ब्रह्म सगुण भए जैसा ।

इस प्रसंग में तुलसी साहित्य के भूमंडल विद्वान डॉ० रामनिरंजन पाण्डेय के विचार रामभक्ति शास्त्रा में द्रष्टव्य हैं—‘भक्तिमत इसी अज, अद्वैत, सर्वव्यापी तथा निर्गुण ब्रह्म की समुण लीला का गान करता है। इस मत की अभिव्यक्ति ‘सोई जस सनकादिक गावत । नेति-नेति कहि कानि’ के रूप में होती है। ब्रह्म को अनंत कह कर और मान कर भी भक्तिमत उसकी समुण लीला का गान करता है।’

आलोच्य कवियों की रचनाओं में परब्रह्म राम के सगुण-निर्गुण रूप एवं विशिष्ट गुणों का विश्लेषण तथा राम के जन्म-हेतु का वर्णन मात्र अभीष्ट है।

निर्गुण रूप— राम के निर्गुण रूप की महिमा अत्यधिक है, ऐसा वेद, पुराणों में कहा गया है। इस सम्बन्ध में सूरदास का कथन द्रष्टव्य है—

सूरदास प्रभु अगनित महिमा, वेद पुरातनि गाई ।^१

राम का स्वरूप-निरूपण करते समय ‘नेति, नेति’ अर्थ श्रौखशाली शब्दों का वे बार-बार व्यवहार करते हैं—

सूरदास बनि गयो राम की, निगम नेति जेहि गायो ।^२

अगद-रावण के प्रसंग में राम की निगम नेति की संज्ञा से अभिहित किया गया है—‘निगम नेति जम गावत’ ।^३ वेद जिनके यश का गान नेति, नेति कह कर करने हैं। राम की महिमा अगम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है—

भूर प्रभु अगम महिमा न कुछ कहि परति, सिद्ध गंधर्व जै जै उचारि ।^४

जब राम रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटते हैं और अयोध्यावासी उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनकी अपार महिमा और व्यापक प्रभाव का वर्णन हुआ है—

देखत प्रभु की महिमा अपार सब बिसरि गए मन बुधि विकार ।^५

हनुमान द्वारा दहित लंका के सम्बन्ध में राम के पूछने की प्रसंग में सूरदास

१. सूररामचरितावली, पद.सं० २८

२. वही, पद सं० ४४

३. वही, पद सं० १५०

४. वही, पद सं० १८७

५. वही, पद सं० १९०

निम्न पंक्ति में इंगित करते है कि निराकार ब्रह्म ही राम ने रूप मे प्रकट हुआ है—सूरदास सुनो सब सेतो, अवगति की गति न्यायी ।^१

विभीषण का राम की शरण में आने के प्रसंग में सूरदास कहते हैं—

जनि अमरन सरन सूर के प्रभू को तुरतही आइ द्वारे तुलानी ।^२

सागर जल पर विषम पत्थरों के तैरने के प्रसंग में सूरदास द्वारा ईश्वर के सगुण रूप की पुष्टि हुयी है—सूरदास क्यो बूझत कलउर, नाम न बूझन पावत ।^३

अगद-रावण वार्ता के प्रसंग मे सूरदास द्वारा राम का सगुण रूप प्रति-पादित है—

सूरदास निस्तारि है यह जम, करि-करि दीन दुखित जन गावत ।^४

गीतावली मे कौशल्या राम को प्रातःकाल जगती हैं । उसी प्रसंग मे स्वयं तुलसीदास ब्रह्म के सगुण रूप को इंगित करते हैं—

तुलसीदाम अति आनन्द देखि ने मुखारविन्दु, छूटे भ्रम फद परम द्वद मोर ।^५

भगवान के मुख-कमल देखकर सभी भक्त-जन आनन्दित हुए और उनके भ्रम-जनित बन्धन छूट गये एव राग द्वेषादि-द्वन्द्व मद हो गए । एक अन्य पद है—
तुलसीदास सर्ग लीजै जानि अभय कीजै, दीजे मति विमल गावै-चरितवर तिहारे ।^६

अहिल्या प्रसंग मे सगुण-रूप के प्रभाव का वर्णन किया गया है—

तुलसीदास तेहि चरन रेनु की महिमा कहै मनि कवनी ।^७

राम के चरणों की धूल की महिमा का किस बुद्धि के द्वारा वर्णन हो सकता है । एक अन्य पंक्ति मे राम के सगुण-रूप की पुष्टि हुई है—

प्रीति को, प्रतीति को, सुमिरिखे को,

सेइखे को, सरन की समरथ तुलसिहु ताखे हैं ।^८

तुलसीदास सठ क्यो करि बरनै यह छवि, निगम नेति कह गार्ई ।^९

तुलसीदास ऐसी अलौकिक छवि का वर्णन कैसे कर सकता है जिसे वेदो ने भी 'नेति नेति' कहा है । शबरी को मोक्ष प्रदान करने के अवसर पर तुलसीदास ब्रह्म का अवतार मानते हैं ।^{१०}

१ सूररामचरितावली, पद सं० १०९

२ वही, पद सं० १३५

३ गीतावली, बाल०, पद सं० ५

४ वही, पद सं० ५८

५ वही, पद सं० १०८।१०

६ वही, पद सं० ११७

७ वही, पद सं० १४८

८ वही, पद सं० ३९

९ वही, पद सं० ६४

१० वही, अरण्य०, पद सं० १७।६

उत्तरकाण्ड में तुलसीदास ने उनके ब्रह्मत्व की पुनः चर्चा की है। राम ही ब्रह्म हैं जो आनन्ददायक और सब दुःखों को दूर करने वाले हैं—

अतिसय आनन्द भूल, तुलसीदास सानुकूल,
हरन सकल भूल, अवध भंडन रघुराई ।^१

उत्तरकाण्ड का एक अन्य पद है जिसमें राम के अव्यक्त रूप के सम्बन्ध में अनेक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं—

वरनत रूप पार नहि पावत, निगम सेष मुक सकर भारति ।
तुलसीदास केहि विधि बखानि कहै यह मन बचन अगोचर भूरति ॥^२

उत्तरकाण्ड के एक अन्य पद में तुलसीदास ने राम को सगुण रूप को देवताओं द्वारा अध्ववासियों द्वारा सिद्ध कराते हुए स्वयं भी उनको ब्रह्म कहा है—

घरपत प्रभून बर बिबुध वृन्द । जय जय दिनकर कुल कुमुद चंद ।
ब्रह्मादि प्रसंसत अवध बास । गावत कलकीरति तुलसीदास ॥^३

तुलसीदास कहते हैं कि सूर्यकुल के कुमुद कलाधर के सद्गुण देवगण जय-जयकार करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। विदेह में विशेष देव ब्रह्मा भी अयोध्या में उनके निवास की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे प्रभु की कीर्ति का मैं गान करता हूँ।

कवितावली में तुलसी अन्य विशिष्टताओं के द्वारा राम के सगुण-रूप का वर्णन करते हुए उन्हें ब्रह्म का अवतार मानते हैं—

नाम अजाभिल तें खल कोटि अपार नदी भव बूझत काढ़े ।
जो मुमिरे गिरि मेह सिलाकन होत अजाखुर दारिद्र्य बाढ़े ।^४

एक अन्य छन्द भी इस प्रश्न में द्रष्टव्य है—

ऐसे लोक में तिलोक के बिलोक पल ही में,
सब ही को तुलसी को साहित्य सरन भो ।^५

कवित्तरत्नाकर में निम्नलिखित छंद राम के सगुण-रूप को स्पष्ट करते हैं—
(क) दय दुःख दंडन, भरत सिर भंडन वे नदी अधबंडन खराडें रघुराई की ।^६

१. गीतावली, उत्तर०, पद० सं० ३१६ २. वही, पद० सं० १७।१६

३. वही, पद सं० २२।११

४. कवितावली, अयोध्या० छंद सं० ५

५. वही, लका०, छंद सं० १६

६. कवित्त०, चौथी तरंग, छंद सं० १

(ख) भाजन है मंगल मुक्ति रूप कद के ।

विश्व के भरन मनकादि के मरन दोऊ राजत चरन महाराज चद के ।^१

(ग) दीरघ उदार भुव भार के हरन हार ।^२

तुलसी के अनुसार राम सगुण और निर्गुण दोनों ही ब्रह्म हैं । सेप, श्रुति, सरस्वती, शम्भु, नारद आदि उनक चरित्र को नहीं जान सके ।

अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुन सगुन ब्रह्म सुमिरामि नरभूषरूप ।

सेप सुति सारदा समु नारद सनक मनत गुन अनत नहि तब चरित्र ॥^३

गम ही सत्सार की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण जगन कार्य है और वे कारण जगत और राम में कार्य-कारणभाव है ।^४

तुलसीदास ने राम के व्यापक, निराकर स्वरूप की छवि का वर्णन असम्भव बताया है ।^५ वेद भी राम की छवि को नेनि-नेति—यह नहीं, यह नहीं कह कर उसका वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं । ब्रह्म गुणरहित निर्गुण है, किन्तु वही सगुण रूप में नेतो को फल दे रहा है ।^६

निगम, वेद भी राम की छवि का वर्णन करने में असमर्थ है—

वरनत यह अमिन रूप अकित निगम नाम भूप ।

तुलसीदास छवि बिलोकि सारद भइ मोरी ।^७

गीतावली में तुलसीदास पुन कहते हैं कि राम के रूप का वर्णन वेद नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका स्वरूप मन, वचन से अगोचर है—

वरनत रूप पार नहि पावत निगम सेप मुक शकर भारति ।

तुलसीदास केहि विधि बखानि कहै यह मन वचन अगोचर मूरति ॥^८

राम के प्रताप के विषय में कहना या समझना असम्भव है क्योंकि वहाँ तो वद भी उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं—

सेनापति राम की प्रताप अद्भुत जाहि,

गावत निगम, पै न पार वे परत हैं ।^९

१ कवित्त०, चौथी तरंग, छंद स० २ २ वही, छंद स० १०

३ दिनपत्रिका, पद स० ५० ४ तुलसीदास, पृ० ४६९

५ गीतावली, उत्तर०, पद स० १०६ ६ वही, पद स० ७

७ वही, पद स० ७ ८ वही, पद स० १७

९ कवित्त०, चौथी तरंग, छंद स० ४९

सेनापति ने राम को परम पुरुष का अवतार मान कर सगुण रूप की पुष्टि की है—पूरो अवतार भयो पूरन पुरुष कौं ॥^१

ध्यान मजरी में अग्रदास ने राम के सगुण-रूप की ओर संकेत किया है। उन्हें अध-सागर (दूषण) को हरने वाला तथा सुख की निधि (सुखराशि) कहा गया है—‘शरण गहे सुखराशि हरत अधसागर दूषण ।’^२

कवि ने राम को सच्चिदानन्द कहा है, परब्रह्म ही सच्चिदानन्दस्वरूप है। राम का चरित्र सुनने से पाप नाश होते हैं, उनका ध्यान सज्जन मनुष्यों को आनन्द देने वाला एवं बल्याणकारी है। यह अर्थ उनके ब्रह्म के सगुण रूप का परिचायक है—

परममार यह चरित सुनत श्रवणन अधहारी ।

ध्यान परम करपाण सन्तजन आनदकारी ॥^३

अब यहाँ पर आलोच्य कवियों की रचनाओं में वर्णित राम के ब्रह्मस्वरूप का संक्षेप में परिचय देना समीचीन होगा।

देवताओं द्वारा राम के ब्रह्मत्व का समर्थन

सूर-रामचरितावली, गीतावली, कवितावली, कवित्तरत्नाकर आदि मुक्तकों में राम के परब्रह्मत्व की घोषणा आदि से अन्त तक की गयी है। राम के जन्म पर आकाश में देवताओं की भीड़ एकत्र हो जाती है, देवताओं द्वारा राम के परब्रह्मत्व के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं—

त्रिदस नृपति रिपि व्योम विभाननि देखत रह्यौ न धीर ।

त्रिभुवन-नाथ दयालु दरम दै, हरी सबन की पीर ॥^४

गीतावली में राम-जन्म के समय देवगण आकाश में दुदुभी बनाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हैं। सभाम्य गुरुष के जन्म पर वे सक्रिय एवं प्रसन्न नहीं होते, किन्तु राम का जन्म तो परब्रह्म का अवतार है इसलिए उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक है। नामकरण के दिन पार्वती, लक्ष्मी, शारदा, सची अत्यधिक प्रसन्न होती हैं—‘उमा-गमा, शारद-सची, लेखि सुनि अनुरागी ।’^५

राम के जन्म से सभी सज्जन सुखी होने हैं और दुष्ट मनुष्यों के मन भय

१. कवित्तरत्नाकर, छंद सं० ४१७

२. अग्रदास, ध्यानमजरी, छंद सं० १

३. वही, छंद सं० ७२

४. सूररामचरितावली, पद सं० ४

से मलिन हो जाते हैं। राम की बाल-क्रीडाएँ देखने के लिए नागद तथा तैत्तीस कोटि देवता अयोध्या में आते हैं—

सर-क्रीडा-दिन देखन आवत नारद सुर तैत्तीस ।^१

बालक राम के दर्शन से पार्वती, लक्ष्मी, शारदा आदि अत्यन्त सुखी है, देवता इन्द्र बनना चाहते हैं ताकि सहस्र नेत्रों से वे राम में दर्शन कर सकें और इन्द्र सूर्य बनना चाहते हैं, ताकि वे पूरे विश्व के नेत्रों से राम के दर्शन करें ।^२

धनु भजन के अवसर पर देवगण विमानों पर विराजमान वाजे बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। आकाश में मंगल ध्वनिया होती है—

मावधान हूँ चडे विमाननि चभ बजाइ निसान ।

उमगि बह्यौ आनद नगर, नभ जयघुनि मंगलगान ॥^३

राम की सेना को मेघनाद ने नामपाश से बाँध दिया, किन्तु राम-नाम के स्मरण से ही गरुड द्वारा नामपाश काट दिया गया। उस समय हर्षोत्साह में भर कर देवगण आकाश में अभय दडुभी बजाते हैं—

सूर विमान चडे सुर सौ आनन्द अभय निसान बजायौ ।^४

युद्ध में मरे हुए वन्दर और भालुओं पर इन्द्र ने अमृत की वर्षा कर जीवित कर दिया, उस समय सिद्ध और गन्धर्व राम की जय-जयकार करते हैं—

सूर प्रभु अर्गम महिमा न कछु कहि परनि, सिद्ध गन्धर्व जय जय उचारे ।^५

युद्ध में राम को अधिक क्रोधित देखकर ब्रह्मादि देवगण आकाश में एकत्रित होकर युद्ध एव उसका परिणाम देखने के लिए उल्लसित हैं। यह भी उनके ब्रह्मत्व का ही सूचक है—

आजु अति कोपे हैं राम ।

ब्रह्मादिक गढ विमाननि देखत है सगाम ।^६

विशिष्ट व्यक्तिता द्वारा राम का ब्रह्मत्व प्रतिपादित है। राजा दशरथ राम को, विश्वामित्र को दन में सकोच करते हैं किन्तु गुरु वशिष्ठ के समक्षाने पर जब वे राम का परब्रह्म का अवतार जान लेते हैं तो प्रसन्न होकर राम को उनके साथ भजते हैं—

१ सूररामचरितावली, पद स० ६

२ गीतावली, बाल०, पद स० ९०।९

३ वही, पद स० १८७

४ वही, पद स० ६

५ सूररामचरितावली, पद स० १६१

६ वही, पद स० १७६

गुरु वशिष्ठ समुप्राय कह्यो तब हिय हरपाने जानि सेपगयन ।

गोपे सुत गहि पानि, पाँय परि, भूमुरउर चले उमगि धयन ॥^१

भरत भी राम को परब्रह्म का अवतार मानने हैं, वे ब्रिष्मकूट में जाकर राम से विनती करते हैं—

विनती भरत करत कर जोरे ।

दीनबधु ! दीनता दीन की कबहु परं जनि मोरे ॥^२

सूररामचरितावली एव कवित्तरत्नाकर के अनुसार भरत द्वारा राम का ब्रह्मत्व सुस्पष्ट है—‘चरन सरोज बिना अबलोकें, को मुग्य धरनि गने ।’^३

देव-दुग्ध-दहन, भरत-सिर-महन, वे

वशैं अघ-ग्रंथन घराजं रघुराइ की ॥^४

हनुमान द्वारा भी राम का ब्रह्मत्व समर्थित है । लंका में अग्नि लगाते समय वे विचार करते हैं कि मेरे अग्नि लगाने में कहीं सीता जी न जल गयी हों, किन्तु राम नो अन्तर्पामी हैं—‘वे रघुनाथ अनुर कहियत हैं, अंतरजामी सोई ।’^५

गीतावली में भी हनुमान द्वारा राम को ब्रह्म स्वीकारा गया है । हनुमान सीता जी को समझाते हुए उनसे कहते हैं कि राम तो अन्तर्पामी हैं, वे सब के मन की बात जान लेते हैं । आपकी वियोगजन्य पीड़ा उनको अवश्य ज्ञात होगी—

सय के जिय की जानत प्रभु प्रवीन ।^६

कौशल्या को भी राम का ब्रह्मत्व मान्य है । कई अवसरों पर वे सात्त्विक भाषा में राम को परब्रह्म का अवतार मानती हैं, परन्तु वन-गमन के समय तो वे स्पष्ट शब्दों में घोषणा करती हैं—

बिनु प्रयास सय साधन को फल प्रभु पायो सो तो नहि सभारे ।

हरि तजि घरमसील भयो चाहत, नृपति नारिवस सरबस हारे ॥^७

श्रवियों द्वारा राम के ब्रह्मत्व का वर्णन

ऋषि विश्वामित्र एवं गुरु वशिष्ठ दोनों ही राम को परब्रह्म का अवतार

१. गीतावली, बाल०, पद स० ५१।२

२. वही, अयोध्या०, पद म० ७६।१

३. सूररामचरितावली, पद स० ४२

४. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग, छंद स० १

५. सूररामचरितावली पद स० ९९

६. गीतावली, सुन्दर०, पद स० ८

७. गीतावली, अयोध्या०, पद म० २

मानते हैं। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ मे राक्षसों द्वारा डाले गये विध्नो से दृष्टी होत है। एकाएक उन्हें स्मरण आता है कि राम रघुवध मे ब्राह्मण, सज्जन, देवता, धेनु और पृथ्वी के कल्याण हेतु अवतरित हुए हैं।^१ दूसरा स्थल है जब वे अयोध्या जात समय मार्ग मे विचार करते जाते है कि आनन्द स्वरूप राम का दर्शन होगा—

आजु सबल सुकृत फलु पाइहों ।

सुखकी सीव अवधि आनंद की अवधि बिसोकिहों पाइ ही ।^१

पहले तो राजा दशरथ को पुत्रों क देने मे शकोच होना है और विशेष रूप से वे राम को किसी भी स्थिति मे विलग नही करना चाहते है। किन्तु ऋषि वशिष्ठ द्वारा यह स्पष्ट करने पर कि राम ब्रह्म के अवतार है, वे राम, लक्ष्मण को मुनि के साथ भेज देते हैं—

गुरु वशिष्ठ समुझाय कह्यो तत्र हिय हरपाने जान सेय मयन ।^१

रावण द्वारा राम के ब्रह्मत्व का समर्थन

विरोधी शत्रु-पक्ष द्वारा भी राम का ब्रह्मत्व मान्य है। सूररामचरितावली के अनुसार राम को परब्रह्म बताए जाने का बहुत रोचक उदाहरण सुन्दरकाण्ड मे मिलता है, जिसमे स्वयं रावण उनको परम प्रभु स्वीकार करता है और अपने को उनका सेवक बताता है—

ये जननी के प्रभु रघुनन्दन, हौं सेवक प्रतिहार ।

सीता राम 'सूर' सगम बिनु, कौन उतारे पार ?^१

रावण की पत्नी मदोदरी परब्रह्म राम की परम भक्ति है। वह उनका बार-बार गुण गान करती है, जिसमे उसने कभी उनकी कृपा-वसलता की चर्चा की है और कभी परब्रह्मत्व का बखान किया है—

मरन परि मन बच कर्म विचार ।

ऐसो और कौन त्रिभुवन मे जो अब लेइ उजारि ।^१

१ विप्र-साधु सुर धेनु धरनि हित हरि अवतार सयो ।

सुमिरत धी सारगणानि छन मे सब सोच गयो ॥

—गीतावली, वाल०, पद स० २७।३

२ गीतावली, वाल०, पद स० ४८।१

३ वही, पद स० ५१।२

४, सूररामचरितावली, पद स० ६९

५ वही, पद स० १२४

अन्य पदों में भी मन्दोदरी ने राम की पूर्व जन्मों में बावन और नृनिहं का अवतार धारण करने वाला बताया है—

बलि जब बहु जज्ञ किए, इन्द्र सुनि मंकायो ।
छलि करि साइ छोनि मही, बावन हौं धायो ।
हिरनकमिप अनि प्रचंड, ब्रह्मा वर पायो ।
तब नृसिंह रूप धरयो, छिन नृबलब लायो ।^१

मन्दोदरी के उक्त कथन से स्पष्ट है कि वह राम को परब्रह्म का अवतार मानती है, जिसकी पुष्टि उनके निम्न कथन में और भी अधिक स्पष्ट है—

वे सिन्धुवन पति करहि कृपा भति कुटुंब सखि गुघ जोजै ।
भावत देखि बान रघुपति के, तैरो मन न पसीजै ॥^२

गीतावली में मन्दोदरी ने राम की अलौकिक विशेषताओं को स्पष्ट किया है। वह उनकी अलौकिक शक्ति ब्रह्मत्व की ओर संकेत करती है—

मानु अजहूँ सिप परिहरि भोषु ।
पिय पूरो आयो अब काहि बहू करि रघुबीर विरोषु ।^३

सामान्य जनों के द्वारा राम के ब्रह्मत्व का समर्थन

राम-वनगमन के समय केवट राम के चरणों के प्रक्षालन में राम के ब्रह्मत्व को प्रकट करता है—

जिनको पुनीत बारि धारे सिर पै पुरारि,
सिपयगामिनी जसु वेद कहै गाइ कै ।
जिनको जोमोन्द्र मुनि वृन्ददेव देह भरि,
करत वियोग जग जोग मन साइ कै ।^४

जटायु के द्वारा राम के ब्रह्मत्व का समर्थन हुआ है। राम का दर्शन करके एव उनके हाथ का स्पर्श पाकर जटायु हरि-सोक भत्ता जाता है—

मूर राम प्रभु दरस परस करि, ततछन हरि के सोक सिघायो ।^५

१. सूररामचरितावली, पद सं० १२३

२. वही, पद सं० १४०

३. गीतावली, लंका०, पद सं० १

४. कवितावली; अयोध्या०, पद सं० ९ ५. सूररामचरितावली, पद सं० ५६

गीतावली के अनुसार भी राम ने उसका पिता के समान सत्कार करके अपने धाम भेज दिया—‘पितु ज्यो गोघ क्रिया करि रघुपति अपने धाम पठायी ।’

शबरी के यहाँ पहुँचने पर तथा स्वाद से झूठे बेर खाकर राम उसे मोक्ष प्रदान करते हैं—

जाति न काहू की प्रभु जानत । भक्ति भाव हरि जुग जुग मानत ।

करि दहवन भई बलिहारी । पुनि तन तनि हरि लोक सिधारी ॥^१

इसी प्रकार के भाव गीतावली में भी है—

प्रभु खात पुलकित गात, स्वाद सराहि आदर जनु जये ।

फल चारिहू फल चारि दहि, परचारि फल सबरी दये ॥^२

राम ने शबरी के चार फला (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,) स चारो फला को जला कर उसे (प्रेम लक्षणा भक्ति रूप) सेवा का फल दिया ।

विभीषण राम का उपासक है । यद्यपि वह रावण का भाई है वह उन्हें परब्रह्म मानता है । इसी प्रसंग में वह अपने भाई रावण को समझाते हुए कहता है—राम के समान कोई और स्वामी नहीं है, जिसके यश मान में वेद, पुराण, कवि और विद्वज्जन रत रहते हैं, जो माया जीव स्वभाव कर्म और काम—मयके नियन्त्रक हैं, शासक हैं, जो सब में व्याप्त हैं और जिनमें सब स्थित है तथा जिनके नाम को ब्रह्मा जैसे सत्ता के श्रवयिता, विष्णु जैसे सत्ता के पालक और शङ्कर जैसे सहारक जपन रहत है ये वे ही राम नर-वेष में अवतरित हुए हैं । वैना समझकर मेरी विनय मानो ताकि सबका कल्याण हो—

दूसरो न देखतु साहिव सम रामै ।

वेदक पुराण, कवि कोविद विन्दरत, जानो जस भुनत गावन गुनप्राप्ति ।^३

सूर रामचरितावली के अनुसार राम का ब्रह्मत्व विभीषण द्वारा सुस्पष्ट है—‘ईस को ईस करतार मसार की, तासु पद कमल पर सीस दीजै ।’^४

राम समर्थों में परम श्रमर्थ हैं, ये सर्वेश्वर हैं, विश्व के निर्माता हैं । उनकी शरण में जाने से ही रक्षा हो सकती है ।

एक अन्य पद भी राम के ब्रह्मत्व को प्रकट करता है—

१ गीतावली, अरण्य०, पद स० १६।४

२ सूररामचरितावली, पद स० १७

३ कविता०, अरण्य०, छंद स० १७।५

४ गीतावली, सुंदर०, पद स० २५।१

५ सूर रामचरितावली, पद स० ११७

नाहिन भजवे जोय बियो ।

श्री रघुवीर समान आन को पूरन कृपा हियो ।^१

अगद द्वारा राम का ब्रह्मत्व समर्थित है । वह रावण को समझाता है एवं तर्क करता हुआ कहता है, जो सुख से रहना चाहते हो तो सीता को लौटा दो—

तो सो कहौ दसकंधर रे, रघुनाथ विरोध न कीजिये वारे ।

बालि बली खरदूषण और अनेक गिरे जेजे भीत में दारे ॥^२

गीतावली में अंगद द्वारा राम के ब्रह्मत्व का कथन द्रष्टव्य है—

सुनु ! मैं मोहि बहुत बुझायो ।

जगत विदित अति वीर बालि बल, जानत हो, किधो अब विमरायो ।^३

परब्रह्म राम के जन्म से प्रभावित सत्पुरुषों ने आदरपूर्वक भाइयों सहित बालक राम का चरित गा-सुनकर अपने जन्म को लाभान्वित किया है—

राम सिंसु सानुज चरित चार गाइ सुनि,

सुजनन आदर जनम लाहु लियो है ।^४

धेतन जीव

जीव और ब्रह्म में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं माना जाता । दोनों ही एक रूप, एकरस और अखण्ड हैं किन्तु सीता के कारण सेवक-सेव्य भाव से अन्तर की प्रतीति होती है । जीव नित्य चेतन, अमल एव सहज सुखराशि है । ईश्वर का अंश होते हुए भी मायावश उधगी जीव सज्ञा कहलाती है ।^१ जीवात्मा, पंच भौतिक मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियो से विलक्षण शुद्ध एव नित्य है किन्तु माया के बश होकर आत्मस्वरूप को भुला देता है और ससार में विचरण करने लगता है ।

जीव की चार अवस्थाएँ बतायी गयी हैं—जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय । प्रथम तीन अवस्थाएँ अभिमानी जीव की हैं, चौथी अवस्था (तुरीय) अभिमानमुक्त जीव की है । जाग्रतावस्था में इन्द्रियाँ और मन दोनों कार्यशील रहते हैं । स्वप्नावस्था में इन्द्रियों का कार्य बन्द हो जाता है । केवल मन स्वनेजमा कार्यशील रहता है । सुषुप्ति दशा में मन का कार्य बन्द हो जाता है, परन्तु वह अविचल रूप में वहाँ विद्यमान रहता है । तुरीयावस्था में मन ही समाप्त हो

१. गीतावली, सुंदर०, पद सं० ४६।१-४

२. कवितावली, लका०, छंद सं० १२

४. गीतावली, बाल०, पद सं० १०।४

३. गीता०, लका०, छंद सं० ४।१,४

५. तुलसी की विचारधारा, पृ० १३२

जाता है और चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित होता है। इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार जीव भी चार प्रकार के है—निम्न, तैजस, प्राज्ञ तथा तुरीय।^१

जीव त्रिविध शरीर का माना गया है—वारण शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर गोप्तामी जी ने त्रिविध शरीरों, अवस्थाओं एवं गुणों आदि का वर्णन प्रस्थान सप्त के आधार पर किया है। जीव मायाभिभूत होने के कारण ही श्रीरामी लक्ष योनियों में भ्रमण करता रहता है। जीव के अगल जन्म का कारण होने से अविद्या माया ही उसका शरीर कहलाती है। जीव के कारण शरीर से ही उनके सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। तुलसीदास ने सूक्ष्म शरीर के कार्य कलाप का मूल कारण मन व विकारों को माना है। अन्तःकरण, इन्द्रियाँ एवं प्राण इस सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं।^२

स्थूल शरीर का निर्माण क्षिति, जल, पावक, गगन एवं समीर—इन पाँच तत्वों के पञ्जीकरण से होता है। जीव अपने इसी स्थूल शरीर के पोषण में ही लीन हो जाता है, इसलिए उसे नाना प्रकार के क्लेश भोगने पड़ते हैं। जीव के ये दुःख तीन प्रकार के हैं—दैहिक, दैविक और भौतिक।

साधना के आधार पर जीव के तीन भेद हैं—विषयी, साधक और सिद्ध। डॉ० उदयभानु सिंह ने इनका विवेचन करते हुए कहा है—भोग्य पदार्थों में आसक्त जीव को विषयी कहते हैं। साधक जीव वे हैं जो भक्ति या ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और जिन्हें उसकी उपलब्धि अभी नहीं हुई है। परिपक्व साधक वे हैं जिन्हें विषया से विराम हो गया है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति से जिनकी इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो गयी हैं और जो अप्रतिहत गति से मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं। जिसने ससार की मायिकता और राम के परमार्ग स्वरूप को जान लिया है, जिसकी जड़-चेतन की ग्रथि खुल गयी है, जो ब्रह्मानन्द में सदैव लयलीन रहता है वह जीव सिद्ध है।^३

साधना के विचार से जीव के तीन भेद किए गए हैं—बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। विषयरत जीव बद्ध, साधनारत जीव मुमुक्षु और सिद्ध जीव मुक्त कहा गया है। डॉ० उदयभानु सिंह ने मुक्त जीव का विवेचन करते हुए कहा है—मुक्त जीव तीन प्रकार के माने गए हैं—जीवनमुक्त, विदह-मुक्त और नित्य-मुक्त। जिन जीवों को कमवश जन्म-मरण प्राप्त नहीं होता और भगवान् के अवतारों

१ तुलसी दर्शन भीमासा, पृ० १२५

२ तुलसी की विचारधारा, पृ० १४३

३ तुलसी दर्शन भीमासा, पृ० १३०

की भाँति स्वेच्छा से या ईश्वरेच्छा से विभिन्न लोकों में आते जाते हैं, नित्य-मुक्त हैं। लक्ष्मण, हनुमान, गरुड़ आदि इसी प्रकार के जीव हैं। जो शरीर के रहते हुए हरिभक्त अथवा ज्ञान का उदय हो जाने पर बंधन-मुक्त हो जाते हैं, वे जीवन-मुक्त हैं—जैसे जनक, वाल्मीकि, काकभुशुंडि आदि। जो जीव शरीर के नष्ट हो जाने पर मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे विदेह-मुक्त हैं, उदाहरण के लिए दशरथ, विराध, वालि आदि। मन का वासना से समुक्त होना बंधन है। उससे रहित हो जाना ही मुक्ति है।^१

विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत दर्शन में जीवों के जो वर्गीकरण किये गये हैं, वे तुलसीदास को मान्य हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में इनका स्पष्ट उल्लेख किया है। उनके मतानुसार जीव की तीन अवस्थाओं के अनुसार के विशिष्टाद्वैत के 'अर्ध-कामपर' जीव विषयी हैं। मोगविलास में लिप्त रहने के कारण जीव मुख्य रूप से विषयी हैं किन्तु साथ ही वह साधक भी हैं, क्योंकि उसका धर्माचरण अभ्युदय के साथ निःश्रेयम् की सिद्धि करने वाला भी है। मुक्त-जीव निरवयव ही 'विमुक्त' या सिद्ध है।

डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र के मतानुसार—ईश्वर का अंश जीव अनन्त एवं उनकी माया की लीला-विहारिणी शक्तियाँ अनन्त हैं। जिस प्रकार उनकी लीला का कोई आदि नहीं—वह विधि प्रपञ्च अनादि है, उसी प्रकार उनके अंशों का भी कोई अन्त नहीं, कोई गिनती नहीं। अग्नि की चिंगारियाँ उससे निकलती हैं और उसी में लीन होती हैं। यही भ्रम निरन्तर चलता रहता है, वे बुझ कर भी अव्यक्त अग्नि बनी रहती हैं। बुझ जाने पर उनका व्यक्त रूप भले ही न रह जाय, परन्तु अखिल विश्व में ओत-प्रोत रहने वाले असंक्षिप्त अग्नितत्त्व के साथ उनका सादात्म्य हो जाने के कारण हमें यह मानना ही पड़ेगा कि उनकी सात्विक सराा विश्वमान है। ईश्वराश जीवों का भी यही हाल है। वे इसी प्रकार प्रकट-बद्ध और मुक्त होते हैं और ब्रह्म में लीन होते रहते हैं, परन्तु ऐसे परिवर्तन होते हुए भी वे अविनाशी कहलाते हैं।^२

जीवात्मा मन्त्रिदानंद ईश्वर का अंश है किन्तु वह जड़रूपिणी माया के धणीभूत होकर संसार में भटकता रहती है। इसी को तुलसीदास जी ने जड़ चेतन की ग्रन्थि कहा है किन्तु यही जड़का अर्थ अज्ञानोपहित है, अचेतन नहीं।

१. डॉ० उदयमानु सिंह : तुलसी दर्शन मीमांसा, पृ० १३२-१३३

२. डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र : तुलसी दर्शन, पृ० १८६, १८७

गुड़ जल जैसे पृथ्वी पर पड़ने से मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार जीव माया से निष्ठ होकर अज्ञानी हो जाता है। गंगाजल जैसे मदिरा के सपर्श से मदिरा बन जाता है और पुन मदिरा गंगा जो से मिलकर गुड़ गंगा बन हो जाता है, वैसे ही जीव मायाग्रस्त होकर आत्मव्यक्त्य को भूल जाता और है और माया से विमुख होने पर वह पुन अपनी गुड़ स्थिति में आ जाता है।

डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र ने मनानुसार—“तुलसी ने जीवों को तीन कोटियों में विभक्त किया है। पहली कोटि विषयी लोगो की, दूसरी साधनों की और तीसरी सिद्धों की। सिद्धों के लिए गुरु-शास्त्र का बोध प्रयोजन नहीं है।”
“विषयी लोगों के लिए सबसे प्रबल है—रामोपभोग और उगवा प्रदान साधन है प्रमदा।” यह बात नहीं कि विषयी लोग सदा सर्वाद विषयी ही बने रहें, उनमें से अनेकों को मायब होना ही पड़ता है। बात यह है कि प्रत्येक जीव आग्रिद अपन आदर्श पूर्णत्व का—ईश्वर का—अन ही तां है, केवल अण ही नहीं बट उसका महज गचाती और सहज स्नही भी है। इसलिए महत्वाकांक्षा—स्वतः पूर्ण बनने की अभिलाषा उनमें स्वाभाविक है।

जीव और परमात्मा में भेद है। परमात्मा मायापति है और जीव उसकी माया से अभिभूत है—“हों जइजीव ईस रघुराया। तुम मायापति हों बस माया।”

पर ईन बुद्धि मन का विकारमात्र है। यदि यह विकार न हो तो जगत की कोई स्थिति ही न हो—

जो निज मन परिहरै विकारा।

तो बट ईत जनित मसृति दुख ससय सोब अपारा।

डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने भी इस भावना की पुष्टि करते हुए कहा है कि राम भक्ति प्राप्त करने के लिए ईत-भावना का परित्याग आवश्यक है—

सेवक साधु ईत मय भागे। श्री रघुबीर चरन लो लागे।

राम की इस माया से मुक्त सती और राम में किमी प्रकार का कोई भी अन्तर नहीं होता—

१ डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र : तुलसीदर्शन, पृ० ९४

२ वही, पृ० ८६

४. दिनपत्रिका, पद सं० १७७

६ डॉ० माताप्रसाद गुप्त : तुलसीदास, पृ० ४७५

३. वही, पृ० ८२

५. वही, पद सं० १२४

सत भगवैत अवतर निरन्तर नही । किमपि मतिमलिन कह दास तुलसी ।^१

जीव का मन सासारिक विषयो की ओर लगा रहता है । जीव ने मन को ज्ञान का साधन मान लिया है और राग, स्नेह, द्वेषादि कर्मों में वह सदैव लिप्त रहता है और उन कर्मों के फलस्वरूप वह निरन्तर माया-मोह के चक्र में पड़ा हुआ अनेक प्रकार के सुख-दुःखों की अनुभूति करता है—

जब लगि नहि निज हृदि प्रकाश अरु विषय-आस मनमाही ।

तुलसीदास तब लगि जग जोनि भ्रमत, सपनेहु सुख नाही ॥^२

तुलसीदास ने विनयपत्रिका में जीव की इस स्थिति और उसकी भर्त्सना अनेक पदों में की है—

विषय-वारि मन-मीन भिन्न नहि होत कबहु पल एक ।

ताते मही विपत्ति अति दाहक, जनमत जोनि अनेक ॥^३

काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भगति परिहरि तोरि ।^४

मनुष्य का मन सासारिक विषयों में इतना लिप्त है कि वह कभी भी ईश्वरोन्मुख नहीं होना चाहता—

कबहु मन विश्राम न मान्यो ।

निसिदिन भ्रमत विचारि सहज सुख, जहँ तहँ इन्द्रिय तान्यो ।

अदपि विषय सग सङ्गो दुसह दुख विषम जाल अरुज्ञान्यो ।^५

मन इतना अधिक दुराग्रही है कि अपनी इस निम्नतम दशा से ऊपर उठने का नाम ही नहीं लेता—

मेरो मन हरि जू । हठ न तजे ।

निसि दिन नाथ ! देउं सिख बहु विधि करत सुभाउ, निजै ।

लोलुप भ्रमत गृह प्रसु ज्यो जहँ तहँ सिर पदस्रान बजै ।

तदपि अघम बिचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ लजै ॥^६

जीव अपने वास्तविक स्वरूप को मायाजन्य भ्रम के कारण मूल बैठा है तथा कृत्रिम वस्तुओं को अपनी भेद-बुद्धि का कारण अपना समझता है । डॉ०

१. विनयपत्रिका, पद सं० ४०

२. वही, पद सं० १२३

४. वही, पद सं० १५८

६. वही, पद सं० ८९

३. वही, पद सं० १०२

५. वही, पद सं० ८८

माताप्रसाद गुप्त के शब्दों में—अनात्म मे आत्म-भावना और आत्मा मे अनात्मा-भावना ही साष्टिति का हेतु है, मायावश अपने सहज स्वरूप को भूल जान के कारण ही जीव स्वयं अपने निर्मल, निरजन, निर्विकार और उदार गुण का धरा बँटा और अपने को कर्मचक्र में डालकर परवश हो रहा है ।^१ विनय पत्रिका मे यही तथ्य इस प्रकार रखा गया है—

जिय जब तें हरि तें बिलगान्या । तब तें देह गेह निज जान्यो ।

मायावश स्वरूप बिसरायो । तेहि भ्रम तें दारुन दुख पायो ।

पायो जो दारुन दुमह दुख सुख नेप सपनहु नहि मित्या ।

भवसुख सोच अनेक जेहि सेहि पय तू हठि हठि चलयो ॥^२

व्यक्ति को भक्ति, उपासना के सस्कारजन्य होन से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, उस समय उसे अपने धाम्त्विक स्वरूप से अनुराग उत्पन्न होता है । डॉ० माताप्रसाद गुप्त के शब्दों मे अनात्म में आत्म का बोध होने पर ही जीव को पुन अपने सहज स्वरूप से अनुराग होना है और अपने सहज स्वरूप से उसका अनुराग का अर्थ ही यही है कि वह जगत (अनात्म) से अपने (आत्म) का भिन्न और निर्मल, निरामय तथा एकरस समझता है । इस सिद्धान्त को गोस्वामी जी विनयपत्रिका में इस प्रकार उपस्थित करने हैं—

देह जनति विचार सत्र त्यागे । तब फिरि निज स्वरूप अनुराग ॥

इस प्रकार तुलसी ने जीव को ईश्वर का ही अंश माना है । इसलिए वह भी ब्रह्म के समान आनन्दमय, चेतन एव अमल है । अद्वैतवादी जीव और ब्रह्म में अन्तर नहीं मानते हैं । गोस्वामी जी विनिष्ठाद्वैत के अनुसार जीवन और ब्रह्म में अन्तर मानते हैं । प्रारंभ मे जीव और ब्रह्म एकस्य एक रूप थे, तदनन्तर जीव ब्रह्म से अलग हुआ—

जिय जब तें हरि ते बिलगान्यो, तब तें देह गेह निज जान्यो ।^३

और माया के कारण अपना स्वरूप भूल गया और ससार मे लिप्त हो गया—

मायावश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम तें दारुन दुख पायो ।^४

और सासारिक कर्मा की ओर मे खुदबुजा से बधता गया—

१ डॉ० माताप्रसाद गुप्त . तुलसीदास, पृ० ४७८

२ विनय पत्रिका, पद सं० १३६

३ विनयपत्रिका, पद सं० १२६

४ वही, पद सं० १३६ = २-

तैं निज कर्म डोरि दूढ कीन्ही, अपने करनि गांठि गहि दीन्ही ।^१

गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार ब्रह्म और जीव में भेद है कि आप स्वामी है और मैं दास हूँ—'ब्रह्म तू ही ठाकुर हौ चरौ ।'^२

माया अवच्छिन्न जीव का मन संसार में रमण करता है। वह असत्य संसार को सत्य मानकर कर्म के जाल में बँधा रहता है। संसार मृगतृष्णा के समान असत्य है, भ्रमात्मक है किन्तु वह भृग के समान संसार के धाणिक सुखों के भ्रम में डोड़ा करता है—

(क) मृग भ्रम बारि सत्य जिय जानी, तहें तू मनन भयो सुख मानी ।^३

(ख) तौ कत मृगजल रूप विषय कारन निशि बासर धावैं ।^४

(ग) तौ विषय विलोकि झूठि जलमन कुरंग ज्यों धावैं ।^५

जीव का संसार में लिप्त रहने में कल्याण नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं कि वृद्धावस्था रूपी दिशा में काल रूपी सूर्य उदय हो गया है किन्तु हे जड़ ! तू अब भी सचेत नहीं होता है। दूसरा स्थल कवि का आत्म-विषयक है—

तुलसी को भलो पै तुम्हारे ही किये कृपालु,

कीजै न बिनंव, बलि, पानी भरी खाल है ।^६

तुलसी कहते हैं कि संसार में जीव क्षणभंगुर हैं। उसका कल्याण आप के द्वारा ही सम्भाव्य है। अतः आप शीघ्र ही मुझ पर कृपा कीजिए। कवि ने स्पष्ट किया है कि राम की भक्ति के बिना जीव का संसार में कल्याण नहीं। उसे अनेक प्रकार के फटो का जिन्हे वह सुख समझता है, सामना करना पड़ता है—

तौ ली सोम-सोनूप ललात लालची सवार,

बार-बार लालचु धरनि धन धाम को ।^७

अग्रदास रचित ग्रंथावली में कतिपय स्थल जीव-विषयक हैं और जीव को अविद्या से बड़ दिखाया गया है। कवि का कथन है कि राम की चरणोपासना तथा दूढ भक्ति से भी मोक्ष सम्भाव्य है।^८

एक कुंटलिया में अग्रदास ने जीव को प्रबोधित करते हुए कहा है कि बिना भक्ति-अनुराग के संसार में उद्धार सम्भव नहीं इसलिए राम की उपासना करना ही योग्यकर है—'अग्रस्वामि भज राम को तजो आल जंजाल ।'^९

१. विनयपत्रिका, पद सं० १३६

२. वही, पद सं० १७९

३. वही, पद सं० ११६

४. कवितावली, उत्तर० छंद सं० ६३

५. अग्र० ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, कुटलिया सं० ८

६. वही, पद सं० १३६

७. वही, पद सं० १६८

८. वही, छंद सं० १२४

९. वही, पद सं० २२

माया

स्वामी शंकराचार्य ने माया को अज्ञान और अविद्या का पर्याय माना है। इसे उन्होंने अनादि और अविद्या भी कहा है। वे त्रिगुणात्मिका माया की दो शक्तियाँ मानते हैं—एक विक्षेप और दूसरी आवरण। त्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण की है जो राग, दुःख एवं विकारादि समस्त प्रवृत्तियों की मूल है और जन्म-मरण रूप ससारे का आदि कारण आवरण शक्ति तमोगुण भी है, जिसके कारण वस्तु कुछ का कुछ प्रतीत होन लगती है। यही आवरण शक्ति का पमारण करती है। इन आवरण एवं विक्षेप शक्तियों को अविद्या माया कहा गया है।^१ जैसा कि पहले कहा गया है—शंकर को माया अज्ञान का पर्याय है किन्तु वैष्णवों की माया ईश्वर की शक्ति है। शंकर माया को मिथ्या मानते हैं, रामानुज ईश्वर की शक्ति होने के कारण उसे सत्य कहते हैं। शंकर की माया शाश्वत नहीं है, भावामक है।

डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र के मतानुसार—“इस माया के दो भेद हैं। एक का नाम विद्या है और दूसरे भेद का नाम अविद्या है। विद्या के सहारे तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय का चक्र चला करता है और अविद्या के सहारे नियति का चक्र चला करता है। माया की विद्याशक्ति तो ससार लीला के प्रवाह के लिए आवश्यक है। उसकी अविद्याशक्ति जो दुष्ट और दुःखरूप कही गयी है, आनन्द का स्वादरस स्पष्ट करने के लिये विपर्यय का काम देती है।”^२

गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रह्म की आदि शक्ति को मूल प्रकृति अथवा माया कहा है। यही विद्या माया है। विद्या माया जगत् की सृष्टि करती है और अविद्या माया के कारण जीव मोह में फँसता है। यह माया प्रभु प्रेरित है और सारा ब्रह्माण्ड इसके वश में होता है। निर्गुण ब्रह्म को उनकी लीला के कारण उनकी माया जब ढक लेती है तो उनकी सच्चा मूल प्रकृति होती है। ब्रह्म के धुंभित होने पर इस मूल प्रकृति से ‘महत्तत्त्व उत्पन्न होता है और जन्हीं की प्रेरणा से महत्तत्त्व से अहंकार प्रकट होता है। अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध नामक पाँच तन्मात्राएँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी नामक पाँच सूक्ष्म भूत, दम इन्द्रियाँ, उन, दस इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता, बुद्धि, मन प्राण आदि की सृष्टि होती है। तुलसी ने इस मिडान्न का निरूपण विनयपत्रिका में किया है—

१ तुलसी की विचारधारा पृ० १२४

२ डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र तुलसीदर्शन, पृ० १८५

प्रकृति महत्तत्त्व स्रष्टादि गुण देवता व्योम मग्न दगि अमलावु उर्वी ।^१
वस्तुतः गम सृष्टि और स्रष्टा दोनों ही हैं। इस तथ्य को गौस्वामी जी ने
विनयपत्रिका के कई पदों में कहा है—

सिद्धि साधक, माध्य बाध्य वाचक रूप मन्त्र जापक जाप्य सृष्टि स्रष्टा ।^२

विद्या माया से सृष्टि, स्थिति, प्रलय अथवा यो कहिये कि रजोगुण, सत्तो-
गुण और तमोगुण का तारतम्य चलता करता है। इसी से भित्ति, जल, नम,
वायु, पवन की रचना होती है। इन्हीं चार तत्वों से शरीर बनते हैं और शरीर
में चैतन्य-सत्ता का विकास होने से जीवों का संगठन होता है। शरीर संबद्ध
होने के कारण जीव अपने को शरीर परिनिष्ठ और इस प्रकार व्यवस्थित विशिष्ट
मानने लगता है। इसी मानने लगने का नाम अविद्या है। इसी कारण जीव ससारी
बन जाता है।^३

इस प्रकार माया ईश्वर की शक्ति है और वह उनके अधीन रहकर चर-
चर की सृष्टि करती है, इसलिए ब्रह्म राम मायापति हुए। इस रूप में सीता जी
राम की आदि शक्ति हैं। तुलसीदास ने सीता और माया को एक रूप माना है—

उभय बीच सिय सोहति कैसे। ब्रह्म जीव विष माया जैसे ।^४

सीतोपनिषद् में माया के अव्यक्त एवं व्यक्त दो रूप कहे गये हैं। तुलसी
को यही मान्य है। अव्यक्तरूपिणी माया ही व्यक्तावस्था में सीता है। जिस
प्रकार तुलसी ने राम के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों का वर्णन किया है, उसी
प्रकार उन्होंने भी सीता के भी दो रूपों का वर्णन किया है, एक माया अथवा
शक्ति के रूप में और दूसरा सीता के रूप में। इस प्रकार शक्ति समन्वित
सीता ही विद्या, माया एवं राम की अनुग्रह शक्ति हैं। वे जगज्जननी और
जगदंबा हैं।^५

तुलसीदास ने बारम्बार यह स्पष्ट किया है कि राम की शक्तिस्वरूपा सीता
की कृपा और अनुग्रह ही जीव सद्गति प्राप्त करता है। इसीलिए उन्होंने विनय-
पत्रिका में जगदम्बा सीता से प्रार्थना की है—

कवहुँक अम्ब, अवसर पाइ,

मेरिऔ सुधि दाखी कछु कथन कथा चसाइ ।^६

१. विनयपत्रिका, पद सं० १४

२. वही, पद सं०-५३.

३. तुलसी दर्शन, पृ० १८८

४. रामचरितमानस, २।१२३।२

५. तुलसी की विचारधारा, पृ० १२६-१२।

६. विनयपत्रिका, पद सं० ४१।१

भक्त कवियों ने अधिकतर अविद्यामाया का ही वर्णन किया है। यह अविद्या माया ही जीव को ब्रह्म से अलग करती है और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुणों की ओर ले जाती है। डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र ने स्पष्ट किया है कि क्रोध, लोभ, मद (धनमद, प्रभुत्वमद, गुणमद, भानमद, जीवन मय), ममत्व, मत्सर, शोक, चिन्ता, मनोरथ, ईषणा, (पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा) इत्यादि के नाम गिनाकर गोस्वामी जी कहते हैं कि माया का यह परिवार प्रबल भी है और अमित भी है।^१ अविद्या माया के प्रभाव के कारण ही जीव मोहपाण में बँधा रहकर ईश्वर से अलग हो जाता है और ईश्वर के अनुग्रह द्वारा वह इससे मुक्ति प्राप्त करता है। विनयपत्रिका में तुलसीदास ने इसे स्पष्ट किया है—

माघव अस मुम्हारि यह माया ।

करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहि जब लगि करहु न दायो ॥^१

गोस्वामी तुलसीदास ने माया को मोह की सहायिका बताकर जड़-रूप बताया है और यह सत्य तो नहीं है पर सत्य सी प्रतीत होती है अर्थात् वह सत्य नहीं है। इस दृष्टि से तुलसीदास शंकराचार्य के अनुयायी जान पड़ते हैं जहाँ उन्होंने माया को रज्जु को मयं भ्रम के समान मिया माना किन्तु माया के सम्बन्ध में तुलसीदास का दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि वह उद्भूत, स्थिति, सहारकारिणी, क्लेशहारिणी एवं सर्व श्रेयस्करी रामवल्लभा सीता की, जो साक्षात् विद्या माया है, असत्य कैसे कहा जा सकता है? वे तो 'राम से अभिन्न' उन्हीं की शक्ति हैं।^१ ऐसा जान पड़ता है कि तुलसी न शंकर और रामानुज के बीच समन्वय का मार्ग ग्रहण किया है। राम की आदि शक्ति के रूप में विद्या माया तो सत्य है किन्तु

— दुख रूप अविद्या माया को उन्होंने असत्य माना। उन्हीं विद्या माया पर विजिटाईत का प्रभाव है और अविद्या माया पर शंकर के अद्वैताद सम्बन्धी मिथ्या मायावाद का।

अलोच्य भुक्तक रचनाओं में गोस्वामी तुलसीदास ने विनयपत्रिका में ही माया सम्बन्धी विचारों की विशेष अभिव्यक्ति की है। अन्य रचनाओं में यदि कहीं थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है तो वहाँ अविद्या माया का ही निरूपण हुआ है। सूरदास के रामकाव्य में विद्या और अविद्या माया का सांकेतिक वर्णन रावण और निश्चरी सवाद में मिलता है। रावण राम और सीता के क्रमशः

१ डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र - तुलसी दर्शन पृ० १९४

२. विनयपत्रिका, पद सं० ११६११

३. तुलसी की विचारधारा, पृ० १३०

आकर्षण है जो मिथ्या को सत्य सा प्रतीत करता है। जो उपदेश कल्याण-मार्ग प्रशस्त करने वाला है, वह शत्रु सा प्रतीत होता है। सत्य पर असत्य का परदा ढालना ही माया का मुख्य कार्य है।

संसार

संसार और ब्रह्म में अंश-अंशी भाव है, घट और तन्तु का सम्बन्ध है, घट और मृत्तिका का सम्बन्ध है, कनक एवं कनकनिर्मित आभूषण का सम्बन्ध है। वे ही कारण और सृष्टिकर्ता हैं, जगत् कार्य एवं सृष्टि है।

शक्राचार्य जी ने जगत् को मिथ्या माना है। ब्रह्म सत्य है-और यह संसार असत्य, नाशवान् है—“ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या”। अद्वैतवादियों ने इसकी स्पष्ट घोषणा की है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी विशिष्टाद्वैतवादियों से इतर इसी मत का समर्थन अपनी रचनाओं में किया है।

गोस्वामी जी जगत् को स्वप्न के समान मिथ्या मानते हैं। स्वप्न में जो कुछ देखा जाता है वह वास्तविक जगत् में नहीं होता है किन्तु जीव भ्रमवश उसे सत्य मानकर दुःख भोगता है। संसार की वस्तुतः अपनी कोई सत्ता नहीं है, हमने उसे जैसा मान लिया है वैसा ही हमारा जीवन-व्यापार चल रहा है। तुलसीदास ने संसार को भयंकर एवं दुःखदायी माना है। विनयपत्रिका में अनेक स्थलों पर उन तथ्यों की अभिव्यक्ति हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, असत् है, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक यह असत्य सा दिखायी पड़ता है। यह जानते हुए भी कि यह संसार झूठा है, नाशवान् है किन्तु उससे छुटकारा नहीं होता—

हे हरि, कस न हरहु भ्रम भारी।

अद्यपि मृषा सत्य भासै जब लागि नहि कृपा तुम्हारी।^१

यह संसार तभी तक सुन्दर लगता है जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता। वस्तुतः यह अत्यन्त भयानक है। यह उन्हीं के लिए सुखमय है जो सम, सतोष, दया और विवेक से सद् व्यवहार कर रहे हैं। यह सासारिक प्रपञ्च सर्वथा असत्य है, किन्तु रामभक्ति और सत्संग से यह भय दूर हो सकता है—

अनविचार रमनीय सदा, संसार भयकर भारी।

सम संतोष दम विवेक तें, व्यवहारी सुखकारी ॥

तुलसीदास सब विधि प्रसन्न जग, जदपि झूठ सुति गावै ।

रघुपति भक्ति सत सगति विनु, को भवजास नसावै ॥^१

राम-भक्ति के उत्पन्न होने से एव उसके उत्तरोत्तर विकास से रागम का अन्त
हो जाता है जो सृष्टि का भौतिक हेतु है । राम का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है—

देहि सतमग निज अग धीरग । भवभूग कारन सरन मोकहारी ।

ये तु भवद्विपल्लव-समानित सदा, भक्तिरन विगत-मग्नय मृगरी ॥^२

राम के चरणों की उपासना में प्रेम, श्रद्धा का विणेष महत्त्व है—

जो पै राम चरन रसि होती ।

सो कत निविद्य मूल निसिन्हासर सहते निपति निसोती ॥^३

चरणों में भक्ति का परिणाम सुख-स्वरूप होता है अन्यथा समार में अनक
प्रकार के भ्रमों एव कष्टों का सामना करना पड़ता है । रामभक्ति प्रेम से रहित
व्यक्ति ससार के मायाजन्म भ्रम से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता—

तुलसीदास भवरोग राम-पद प्रेम हीन नहि जाई ।^४

ऐसे व्यक्तियों को निपति कभी भी परित्याग नहीं करती—

तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहि मिटै विपति बबहु ।^५

ज्ञान के उपकरणों को अपनाना एव उनके द्वारा भवसागर से मोक्ष पाना
अत्यन्त कष्टसाध्य है ।

गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली मे भी ससार की असत्यता की स्पष्ट
शब्दों मे घोषणा की है । यह तीनों कालों मे झूठा है किन्तु अज्ञानी जीव उसी
ससार के लिए बिनती करता है और ससार के करोड़ों दुखों को सहन करता है—

झूठो है झूठो है, झूठो सदा जगु, सत कहत जो अत नहा है ।

ताको कहै सठ सकट कोटिब, बाढत दस, करत हहा है ।^६

य अन्यत्र कहत हैं कि ससार के सारे ऐश्वर्य साररहित हैं, सब कुछ दो एक
दिनों का सपना है अर्थात् स्वप्न की तरह ही भ्रम है—

सब फोदक साटव है तुलसी अपनो न कछू, सपनो दिन हूँ ॥^७

१ विन्यपतिवा, पद स० १२१

२ वही, पद स० १७

३ वही, पद स० १६८

४ वही, पद स० ८१

५ वही, पद स० ८६

६ कवितावली, उत्तर०, छंद स० ३९

७ वही, उत्तर० छंद स० ४१

गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली में संसार-सागर का रूपक बाँधते हुए उसे अत्यन्त दुर्गम बताया है किन्तु रामभक्ति के सहारे वह उससे पार हो सकता है ।^१

इस प्रकार तुलसीदास ने इस भवसागर से पार होने के लिए चार साधनों का उल्लेख किया है—भगवद्रूपा, भगवद्भक्ति, ज्ञान और विराग । इन साधनों को मान्यता देते हुए भी वे रामरूपा को प्रधानता देते हैं । रामरूपा से भक्ति, ज्ञान और विराग की उपलब्धि हो सकती है । विनयपत्रिका में इसके स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं । रामरूपा से भक्ति एव विराग सुलभ है ।

अन्य आलोच्य कवियों में अग्रदास ने भी संसार को मृगवृष्णा के सदृश बताया है । देवलोक से ब्रह्मलोक तक यथार्थ सुख प्राप्त हो नहीं सकता, जब तक रामचरन में भक्ति न होगी । बिना उनकी भक्ति के स्वप्न में भी कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती—

मृग वृष्णा संसार, अमरपुर लौ जो धावै ।

सीतापति पद विमुख, सुख सपनेहु नहि पावै ॥^२

अग्रदास अन्यत्र संसार को “भूस के ऊपर लीपना”, ‘बालू की दीवाल’, ‘भूत की मिठाई’, ‘बाजीगर का बाग’ और ‘स्वप्न में प्राप्ति नवनिधि’ के समान मानते हैं—

भूस ऊपर को लीपनो, अरु बालू की भीत ।

अरु बालू की भीत, भूत की मनो मिठाई ।

बाजीगर को बाग, स्वप्न में नव निधि पाई ।

पूरव वस्तु विसारि, पश्चिम दिसि दूदन धाया ।

आन उपासन राम बिन, अग्र सो ऐसी रीत ॥^३

सेनापति ने संसार को ईश्वर की विचित्र रचना का उल्लेख करते हुए कहा है । कि राम संसार के रचयिता, धारणकर्ता है और विपत्तिहर्ता हैं—

जगत कौं करता है, घराहू को धरता है,

कमला कौं भरता है हरता विपत्ति कौं ।^४

अतएव उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आलोच्य कवियों ने अपनी कृतियों में रामचन्द्र को ब्रह्मा का अवतार, जीवात्मा को उसी परब्रह्मा का अंश, सीता को

१. गीतावली, उत्तर०, पद सं० १३

२. अग्र-ग्रन्थावली, प्रथम खंड, कुंडलिया, स० २

३. श्री अग्र-ग्रन्थावली, प्रथम खंड, कुंडलिया स० २३

४. कवित०, पौंचवी तरंग, छंद स० ७

परब्रह्म की शक्ति एवं विद्या माया और संसार को अविद्या माया से परिपूर्ण बताया है। राम की कृपा और भक्ति से ही जीव संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

मुक्तक काव्य-रचनाओं में सांस्कृतिक विवेचन

‘संस्कृति’ शब्द ‘सम्’ उपसर्ग से युक्त ‘कृ’ धातु में ‘कृतिन्’ प्रत्यय के याग से बना है जिसका तात्पर्य है—एसे आचार-विचार जिनका मानव आचरण करना आया है एवं जो मानव के विकास की ओर अग्रसर करने हुए भविष्य में इतिहास का रूप धारण करती है। संस्कृति से मानव समाज की उस स्थिति का बोध होता है जिससे सुधार हुआ, ऊँचा, सम्य आदि विशेषणों से आर्जित किया गया है। संस्कृति के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, कला, भाषा, वेश-भूषा, उपासना सम्बन्धी सभी दृष्टियों से विचार किया जाता है। अतएव संस्कृति शब्द अत्यन्त विशाल एवं विस्तृत आचार-विचार को समाविष्ट कर लेता है। करपात्री जी के शब्दों में—“वेद एवं वेदानुमारी आर्य ग्रन्थों के अनुकूल लौकिक-पारलौकिक अम्युदय एवं निश्रेयसोपयोगी व्यापार ही मुख्य संस्कृति है और वही हिन्दी संस्कृति, वैदिक संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति है। जैसे इस्लाम संस्कृति और मुस्लिम जाति का आधार ‘कुरान’ है, वैदिक सनातन संस्कृति एवं हिन्दू जाति का आधार वेद एवं तदनुसारी आर्यधर्म-ग्रन्थ हैं।”

व्यापक अर्थ में मानवीय जीवनयापन की समग्र व्याख्या को संस्कृति समझा जा सकता है। इसमें ज्ञान, विश्वास, शिल्पकला और अन्य बनाएँ, नैतिकता, नियम, रीतिरिवाज तथा वे सभी अन्य योग्यताएँ समाहित हो जाती हैं जिन्हें व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है।^१ वस्तुतः शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति में इन तीनों शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास मिलता है।

आलोच्य कवियों की भक्ति एवं दार्शनिक विचारधारा के अन्तर्गत ब्रह्म, जीव, माया आदि के निरूपण में मानव सम्बन्धी धार्मिक उदात्त भावनाओं का परिचय राम-कथा के माध्यम से दिया गया है जिसे संस्कृति का अन्तरंग रूप कहा जा सकता है। यहाँ पर उनकी रचनाओं के अभिव्यक्त बाह्य संस्कृति के विविध उपकरणों, वेश भूषा, श्रुतार प्रसाधन, रहन सहन, खान-पान, संस्कार, पर्वोत्सव,

आमोद-प्रमोद, विश्वास-भान्यताएँ, संगीत, नृत्य तथा मनोरंजन के अन्य साधन आदि का परिचय दिया जा रहा है।

संस्कार एवं रीतिरिवाज

मानव के सर्वांगीण विकास के लिये संस्कारों का विशेष महत्व है। ये संस्कार जन्म के पूर्व से ही आरम्भ हो जाते हैं और मृत्युपर्यन्त तक चलते रहते हैं। अधिकांश विद्वानों ने शास्त्रों के आधार पर इन संस्कारों की संख्या सोलह बताई है जिनमें गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक के संस्कार गिनाये गये हैं। इनमें जन्म, नामकरण, अन्नप्रासन, मुण्डन, उपनयन, विद्यारम्भ, विवाह और मृत्यु मुख्य संस्कार हैं। आलोच्य कवियों ने इन संस्कारों का वर्णन अपनी रचनाओं में स्थान-स्थान पर किया है। संस्कारों से सम्बन्धित कुछ और कृत्य भारतीय परिवारों में निष्ठापूर्वक किये जाते हैं जिन्हें 'कुलचार' कहा गया है। जन्म के अवसर पर 'छठी' का उत्सव इसी प्रकार का होता है। आलोच्य मुक्तक रचनाओं में जन्मोत्सव के अन्तर्गत 'छठी' का विशद वर्णन मिलता है।

सूरदास ने राम के जन्मोत्सव का वर्णन कई पदी में किया है। राम के जन्मोत्सव में अयोध्या के प्रत्येक घर में मंगलाचार हो रहा है, सभी लोग आनन्द-मग्न होकर झूम रहे हैं। किसी को भी अपने शरीर की सुधि नहीं है। मागध, वदोजन आदि को हाथों, पाँड़ों, वस्त्रादि छुटाये जा रहे हैं—

रघुकुल प्रगटे हैं रघुबीर ।

घर घर मंगल होत-बिघाई, अति पुरबासिनि भीर ।

आनंद मगन भए सब डोलत, कछु न सोच सरीर ॥

मागध बन्दी सूत जुटाये, गो गमंद हय भीर ।^१

राम-जन्म के अवसर पर बघाई के मंगलवाद्य बज रहे हैं। सखियाँ परस्पर मिल कर मंगलगान कर रही हैं। वशिष्ठ जी ने जातकर्म संस्कार का अभिषेक कराया। महाराज दशरथ के आँगन में भीड़ एकत्र है और तामवेद-गान की ध्वनि छा गई है—

अयोध्या वाजति आजु बघाई,

गर्भ भुज्यौ कौसल्या माता, रामचंद्र अभिषेक कराई ।

गावँ सखी परस्पर भगल, रिपि अभिरेक कराई ।

भीर भई दशरथ के आगन, सामवेद छुनि छाई ॥^१

जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ब्राह्मण, याचक, बदीजन आदि को दानादि देकर उनका सम्मान करना स्वामाविक ही है। मभी को यथायोग्य, गाय, हाथी, घोड़े, वस्त्र, आभूषण आदि का मुक्तहस्त से दान दिया जा रहा है। इस शुभ-अवसर पर आकाश में इन्द्र, देवता, ऋषि आदि विमानों से राम-जन्मोत्सव को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मन में भी धैर्य नहीं रहा। महाराज दशरथ ने दान देते समय अन्यन्त मूल्यवान मणि एवं हीरे आदि कुछ भी शेष नहीं रखा ।

तुलसीदास ने गीतावली में राम-जन्म का विस्तृत वर्णन किया है। राम-जन्म के समय पर वेद का पाठ भुनिगण करते हैं तथा अन्य भी वेद-विहित क्रियायें- जातकर्म, श्राद्ध आदि किये जाते हैं। गलियों में कुकुम, केसर, चन्दन, अरगवा आदि बिखरे हुए हैं। मणियों का तोरण और अनेक ध्वजा-पताकाओं से पुरी को सजाया गया है। मागध और बदीजन यशगान कर रहे हैं और पुर के नर-नारी देह की सुधि न करके प्रेममग्न होकर नृत्य कर रहे हैं।

बालक के जन्म के समय गीतादि का गायन और वाद्यादि का वादन हो रहा है। राम के जन्म पर सखियों द्वारा सोहिला भगल-गीत गाया जाता है। अनेक प्रकार के वाद्य-वादन होते हैं। आकाश में देवगुण दुन्दुभी बजाने हैं, क्योंकि राम का जन्म परब्रह्म का अवतार है। वह सामान्य मानव-जन्म नहीं है। गली, आगन, बाजार सभी स्थानों पर सुगन्धित जल से छिड़काव करके चौक सुशोभित किये गये हैं, विशेष साज्य-सामग्री से विलासिता बनाये जाते हैं—

सहेली सुनु सोहिलो रे ।

सोहिलो, सोहिलो, सोहिलो, सोहिलो सब जगु आज ।^२

इस अवसर पर नट-नटी आदि अनेक प्रकार के नृत्य करते हैं। विविध प्रकार के छंद, प्रबन्ध गीत, पद आदि राग और ताल में मुक्त गाये जा रहे हैं। स्वर्ण बजरा, चामर, पतारू आदि घर-बाहर सभी ओर मुगोभित हैं। जन्म के छठे दिन छठी मनायी गई जिसमें मनुष्य तो क्या देवगुण भी आनंद एवं उत्साह प्रकट करते हैं। सोह-गीत और वेद-विधि के अनुसार छठी मनायी जानी है।

१ गूररामचरितावली, पद स० ४

२ वही, पद स० ४

३ गीतावली, बाल०, पद स० २

मूलिका मणि नवग्रह रहे जाते हैं जिसमे नवग्रहों के अनुसार नव मणियाँ भी रखी गई तथा कुश एव श्यामभणि रखी गयी। तब गणेश-पूजन होता है। तदनन्तर ब्रह्मा, पार्वती आदि का पूजन किया गया—

तिन्की छठी मंजुलमठी, जग सरस जिन्हकी सरसाई।

किए मोद भामिनि जागरन, अभिरामिनी जामिनी भई ।^१

नामकरण

नामकरण-संस्कार के समय पुनः अयोध्या में मंगल बधाइयाँ होती हैं। शनादि दिया जाता है। तीर्थों का जल, तुलसीदल, आम्र, बिल्व, दूर्वादि, पान, नवमणियाँ आदि रखी जाती हैं। गोरी और गणेश का पूजन किया जाता है। तत्पश्चात् गो के समूह पचामृत हेतु दूरे गये—

बाजत अवध गहागहे अनन्द बघाये।

नामकरण रघुबरनि के नृप सुदिन सोधाए ।^१

वशिष्ठ जी ने विचार कर के भरत, लक्ष्मण और शतकुल के नाम भी रखे।

राजा दशरथ के चारो पुत्र मानो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारो फलों को भी देने वाले हैं ।^१

यज्ञोपवीत

यज्ञोपवीत संस्कार का भी एक स्थल पर उल्लेख मिलता है। गीतावली में इसका केवल संकेतमात्र है—

जज्ञोपवीत विचित्र हेममय, मुक्तमाल उरसि मोहि भाई ॥^१

आलोच्य मुक्तक-रचनाओं में चूडाकर्म, विद्यारम्भ आदि संस्कारों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि वयस्क राम और सीता के युगल सौंदर्य और भक्ति का वर्णन ही मुक्तक-काव्यकारों को अभीष्ट था। केवल बाल-गुलम क्रीडाओं और युगल प्रेम-भावना के अन्तर्गत वैवाहिक प्रसंगों के ही विशेष वर्णन मिलते हैं।

विवाह-पूर्वराग

सूरदाम ने एक पद में सीता जी के पूर्वराग का वर्णन किया है। वे रामचन्द्र .

१. गीतावली, पद म० ५।३-४ २. वही, बाल०, पद स० ६।१-४

३. वही, पद स० ६।२५-२६ ४. वही, बाल०, पद स० १०दा६

जी के मुख को देखकर त्रिधाता से प्रार्थना करती है कि अब उनका राम से ही विवाह करने का निश्चय है पर शकर जी का धनुष और पिता का प्रण दोनों ही कठिन हैं और किशोरावस्था के राम धनुष को तोड़ सकेंगे, इसमें मन्देह है । रामचन्द्रजी ने सीता के इस प्रेम-भाव को जानकर तत्काल धनुष तोड़ दिया —

विते रघुनाथ बदन की ओर ।

रघुपति को अब नम हमारी, विधि सो करति निहोर ।^१

तुलसीदास ने गीतावली में इस पूर्वराग का वर्णन अधिक विस्तार से किया है । सीता पार्वती का पूजन करने के हेतु पुष्पवटिका में पहुँच कर राम को देखकर मुग्ध हो जाती हैं ।^२ पूजन करते समय उनके नेत्र मगल हो जाते हैं, शरीर शिथिल और पुलकित हो जाता है, मुख से बचन नहीं मिलते तथा मन प्रेम से भर जाता है—

पूजि पार्वती भले माय पाँव परिकै ।

सजल सुलोचन, सिथिल, तनु पुलकित, आवै न बचन मन रखी प्रेम भरि कै ॥^३

प्राचीनकाल में विवाह के लिये स्वयवर की प्रथा थी जिसका परिचय सीता स्वयवर से स्पष्ट रूप में मिलता है । स्वयवर में राजा लोग अपने-अपने साज और सुन्दर वस्त्र बना कर अपने-अपने स्थानों पर बैठ गये । फिर महाराजा जनक की आज्ञा पाकर मन्त्रिवर्ग और सहेलियाँ और शतानन्द जी सीता जी को पालकी पर चढ़ा कर स्वयवर स्थल पर ले आये ।^४

धनुष के टूटने पर सीता जी अपने हाथों में जयमाल लिए हुए रामचन्द्र जी का वरण करने के लिए सखियों सहित आगे बढ़कर उनके पैरों पड़ कर फिर प्रिय के गले में जयमाल पहना देती हैं ।^५

सीता-स्वयवर का वर्णन गीतावली के एक अन्य पद में भी द्रष्टव्य है—

नग्या भूप विदेह की रूप की अधिकाई ।

तामु स्वयवर सुनि सब आए, देस देस के नृप चतुरंग बनाई ।^६

तुलसीदास ने कवितावली में भी सीता-स्वयवर के अवसर पर 'जयमाल' का वर्णन किया है । शुभावसर ने अनुकूल सौभाग्यवती स्त्रियाँ सोने के पालों में

१. सूररामचरितावली पद० स० १०

३. वही, बाल०, पद स० ७२।१

५. वही, पद स० १६

२. गीतावली, बाल०, पद स० ७१।३

४. वही, पद स० ८४

६. वही, बाल०, पद स० १०३

दूध, दही, रोचन भर और आरती सजा कर मंगला-गान करती हुयी मंडप की ओर चली और उस अवसर पर जयमाल लिये हुए सीता के कर-कमल शोभा पा रहे हैं। सखियाँ सीता जी से कहती हैं कि रामचन्द्र जी को माला पहनाओ।

विवाह

विवाह से पूर्व लग्नपत्रिका भेजी जानी है। महाराज जनक ने अपने पुरोहित के द्वारा अयोध्या में राजा-दशरथ के पास लग्न-पत्रिका भेजी। प्रत्येक मंगल अवसर पर गणेश-पूजन आवश्यक होता है—

तुलसीदास दशरथ वारात सजि पूजि मनेमहि चले निसान बजाई ।^१

विवाह के अवसर पर भाँवरें दी जाती हैं। स्वर्ण-कलश रखे जाते हैं क्योंकि कलश शुभ और कल्याण का सूचक माना जाता है। स्वर्ण अथवा विभिन्न धातुओं के कलश लोगों के सामाजिक धन-समृद्धि के अनुसार रखे जाते हैं। राम और सीता चूनरी और पीतांबर के श्रियबंधन के साथ सुवर्णमय कलश की भाँवरी दे रहे हैं—

मंगलमय दोउ, अग मनोहर, श्रियत चूनरी पीत पिछोरी ।

कनक कलस कहँ देत भाँवरी, निरखि रूप सारव भद्र मोरी ॥^२

सुरदास ने विवाह का सुन्दर वर्णन किया है। विवाह के अवसर पर राजा दशरथ वारात सजाकर आए। मोतियों से चौक सजाये गये। ब्राह्मणों ने वेद-पाठ आरम्भ किया और युवतियाँ मंगल-गीत गाने लगी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह को देखने के लिए करोड़ों देवता और गंधर्व वहाँ आ गए तथा विमानों से आकाश भर गया और वे आकाश में नगाड़े बजाने लगे—

महाराज दशरथ तहँ आए ।

बैठे जाइ जनक मंदिर मेंहु, मोतिनि चौक पुराए ।^३

विवाह के अनन्तर कनक खोलने, जुवा खेलने और गाली देने की प्रथा होती है। राम-सीता का हाथ स्पर्श कर प्रेममग्न हो जाते हैं, प्रेमाधिक्य के कारण उनका हाथ कांपने लगा, इससे कनक छूट नहीं पाता, इस दृश्य को देखकर सखियाँ आनन्दित होती हैं और स्त्रियाँ ताली बजा-बजाकर गाली गाने लगी—

१. कवितावली, बाल०, छंद सं० १३ २. गीतावली, बाल०, पद सं० १०३।६

३. गीतावली, बाल०, पद सं० १०५।३ ४. मूररामचरितावली, पद सं० ११

कर कपै, ककन नहि छूटे,

राम सिया कर परस मगन भए, कोतुक निरखि मखी सुख लूटै ।^१

तुलसीदास ने भी कवितावली मे विवाहोपरान्त जुआ खेसने और कगन खोलने की प्रथा का वर्णन किया है—

हूलहू श्री रघुनाथ बन, हुलहो सिय सुंदर मंदिर भाही ।

गावति गीत सब मिलि सुन्दरि, वेद जुवा जुरिविप्र गढाही ।^२

अग्रदास जी न पदावली मे राम सीता के विवाह का वर्णन किया है । मण्डप के नीचे पट्टे पर बैठकर वेदविहित रीति से दोनों ओर के कुल-गुरुओं ने राम-सीता का पाणिग्रहण कराया । फिर मांवरें हुई—

मण्डप तर बैठाय पटा दोउ वेद विहित सब कर्म कराये ।

साखोच्चार दुहैं कुल गुह करि कुँवरि कुँवर को हाथ गहाये ।^३

विवाह के अनन्तर 'कोहबर' की प्रथा हाती है । मुक्तक-काव्यकारा म केवल अग्रदास जी ने इसका वर्णन किया है । प्रिया सीता व आगमन पर राम का शरीर रोमांचित हो जाता है, इस समय की उनकी मानसिक उत्कठा का सजीव वर्णन कवि ने किया है—

लाल भयो रोमाच प्रिया को आगम जान्यो ।

अनगरीर गये दोरि अजिर मे, अति आवु है अग राम पहिचान्यो ।

भेषागम ज्यो नृत्य कलापी नूपुर धुनि मन सायो ।

सुख समाज सो मिली अग्र प्रभु तन मन एकता मान्यो ॥^४

इस प्रथा के अवसर पर सीता जी राम के अंगों का स्पर्श अत्यंत भयभीत होकर धरती हैं, क्योंकि इनको श्रमि-परनी अहिंसा के उद्धार का स्मरण हो आता है—

सीता भीत पीय अग परसत ऋषि पत्नी की गुप्ति जब आवत ।^५

विवाहोपरान्त 'वनज' पर गाती गाने की प्रथा है । अग्रदास ने हास-परि-हास की इस रीति का वर्णन किया है । गाते हुए एक सखी राम से कहती है कि

१ सूररामचरितावली, पद म० १२

२ कवितावली, बाल०, छंद म० १७

३ अग्रदास, अष्टयाम पदावली, पृ० ६४

४ वही, पृ० ६४

५ वही, पृ० ६४

सामान्य वेश-भूषा

मनुष्य को अपने जीवन में सामान्य व्यवहार के लिए अनेक वस्तुओं की अपेक्षा होती है। जीवनयापन की इन वस्तुओं के आवास, वस्त्र, धान-पान, आभूषण, शृंगार के अनेक प्रसाधन, वाहन आदि की गणना की जा सकती है।

वस्त्र

सूरदास जी ने वन-भाग पर जाते हुए राम और लक्ष्मण की वेशभूषा का निम्नलिखित वर्णन किया है— 'कटि तट पट पीताम्बर काछे, धारे धनु तूनीर ।'

राम और लक्ष्मण कमर में पीताम्बर पहने हुए हैं और हाथ में धनुष और तरकस लिए हुए हैं। उन्होंने छापस वेश में अपने समस्त राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया है।

रावण के वध के अनन्तर लक्ष्मण अशोक वाटिका में जाकर सीता जी का दर्शन करते हैं, तभी सुग्रीव, विभीषण आदि आकर सीता जी को अत्यन्त मूढवान आभूषण और पीताम्बर देकर उन्हें पहनने के लिए प्रार्थना करते हैं—

लछिमन सीता देखी जाइ ।

आभूषन बहु मोल पटवर, पहिगै मातु बनाइ ॥'

तुलसीदास ने कवितावली में वन जाते समय राम द्वारा राजसी वस्त्र, आभूषण को त्यागने और बल्कल-वस्त्र धारण करने का वर्णन किया है—

कीर के कागर ज्यों नृप चीर विभूषण उप्पम अगनि पाई ।'

रामचन्द्र ने राजसी वस्त्राभूषण आदि को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे तोना अपने पख खुशी से छोड़ देता है, उसे तनिक भी दुख नहीं होता। वन-भाग में जाते समय राम-लक्ष्मण के सिर पर जटायें शोभायमान हैं और मुनियों का सा वेश धारण किये हुए हैं—

'बान कमल निपग कसे, सिर सोहैं जटा, मुनि बेप कियो है ।'

गीतावली में एक स्थल पर बालक राम के साँवले शरीर पर अत्यन्त क्षीनी पीत वर्ण क्षगुनियों का वर्णन हुआ है, वह इस प्रकार सुशोभित है मानों किसी छोटे बादल ने बाल विद्युत ओढ़ रखा हो—

पियरी झीनी झँगुली ताँवरें सरीर खुली,
बालक दामिनि ओढी मानो वारे वारि घर।^१

बालक राम के शरीर पर सुन्दर पीताम्बर, मस्तक पर तिलक, मसिबिंदु एवं गिर पर लाल चौतनी टोपी धारण करने का वर्णन किया गया है—

कनक रतन मनि जटित रटति बटि किंकिनि, कलित पीतपट तनियी।

माल तिलक मसि बिंदु बिराजत, सोहति सीम लाल चीननियी ॥^२

अन्य स्थलों पर 'कटि तट पटपीन',^३ पीतपट कटि तून वर,^४ कमर में पीला कुपट्टा बाधन का वर्णन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहनने में पीला वस्त्र या पीताम्बर का प्रयोग अधिक होता था। गिर पर पीताम्बर ओढ़ने का भी वर्णन है—'पीरे पट ओढे चल चार चाल'^५। सिर पर लाल टोपी ओढ़ने और पीली झँगुली पहनने का अन्यत्र भी वर्णन हुआ है—'सिरमि टिपारो लाल,'^६ 'लसत झँगुली झीनी, दामिनी की छबि छीनी।'^७

राम-लक्ष्मण विश्वामित्र जी के माय चौतनी टोपियाँ और अँगरखा पहने अत्यन्त सुन्दर मालूम पड़ते हैं—

एई राम लपन जे मुनि सग आये है।

चीननी घोलना काछे, सरित सोहै आग पाछे,

आछे हुँते आछे, आछे-आछे भाय भाये है ॥^८

एक स्थल पर रामचन्द्र जी के अत्यन्त नवीन दिव्य दुकूल (उपरना) की तुलना सुन्दर चपक पुष्पो एवं सुवर्ण के समूह से की गयी है—

दिव्यतर दुकूल भव्य, नव्य रचिर चपक चय,

चचता कलाप, कनक निकर अलि किछो है ॥^९

रामचन्द्र जी के सिर पर सुन्दर मणिजटित सुवर्णमय मुकुट शोभायमान है, शरीर पर अत्यन्त निर्मल पीताम्बर सुशोभित है।^{१०}

गीतावली में स्त्रियों की वेश भूषा का भी वर्णन हुआ है। सुन्दर स्त्रियाँ शरीर पर कुम्भो साड़ी तथा विविध प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं—

१. गीतावली, बाल०, पद स० ३३।२

३. वही, पद स० ३९।२

५. वही, पद स० ४२।२

७. वही, पद स० ४४।१

९. वही, उत्तर० पद स० ४।५

२. वही, पद स० ३४।२

४. वही, पद स० ४१।२

६. वही, पद स० ४३।२

८. गीतावली, बाल०, पद स० ७४।१

१०. गीतावली, बाल०, पद स० ७।८-९

कुसुमि चीरतनु सोहही, भूपन विविध सर्वांरि ।^१

अग्रदास जी ने सीता की सुन्दर साड़ी और राम के चमकीले जामा का भी उल्लेख किया है—

प्यारी के तन सुअर सुसारी प्यारे अग जामा झलकारी ।^२

शयन-गृह मखमल आदि से सुसज्जित है—

कीमखाप मखमल गिलमन्ह पर सिध पिय परिकर सोहैं ।^३

सीता की आकर्षक कंचुकी और माड़ी का भी वर्णन हुआ है—

कुसुम कटाव कंचुकी सारी कुकुम कुचन सुशोष जनावत ।

पद्मपाति पद्म चित्र महावर पाँति तम्बूल कज्जल छवि पावत ॥^४

अन्य स्थल पर रत्नजडित पलंग और दुग्ध-फेन सद्गन्ध विस्तार का वर्णन द्रष्टव्य है—

रत्न जडित पलका अति सुन्दर मयन मतहुँ तन धारे ।

ताके ऊपर विस्तर पय के फेन सजावन हारे ॥^५

अग्रदास ने हाथी, घोड़े की रत्नों से जड़ी झालरो का भी वर्णन किया है—

सजे तुरग रग राजन के भीर गजेन्द्रन भारी

अगमग झूलजरी की सोहैं रत्न जडाव अँवारी ॥^६

अग्रदास रचित ध्यानमजरी में सीता जी की स्वर्ण-तनुओं से निर्मित महीन लाल साड़ी और रंग-विरंगी कंचुकी का भी सुन्दर वर्णन हुआ है—

हेम तन्तुकर रचित अरुण सारी रंग झीनी ।

कंचुकि चित्रित चतुर विविध शोभित रंग भीनी ॥^७

एक अन्य छंद में कमर पर सुशोभित सुंदर लाल, काला, श्वेत, पीला आदि रंग-विरंगें लेंहगे का उल्लेख किया है—

लेंहगा कटि परदेश भ्रांति अति शोभित गहरी ।

अरुण असित सित पीत मध्य नाना रंग लहरी ॥^८

नाभादास ने अष्टयाम में राम-सीता की शय्या का आकर्षक वर्णन किया है—

१. गीता०, उत्तर०, पद सं० १९।४

२. वही, पृ० ६४

३. अग्रदास अष्टयाम पदावली, पृ० ९३

४. ध्यानमजरी, छंद सं० ५९

५. अग्रदास, अष्टयाम पदावली, पृ० ४९

६. वही, पृ० ६५

७. वही, पृ० २५

८. वही, छंद सं० ६८

रतन जटित परसक सुहावा, चारि मुक्त पाया श्रुति गावा ॥
तेहि ऊपरबति ललित बिछौना, छोरफेन सम कोमल लोना ॥^१

उनकी शय्या दुग्नफेन के सदृश अत्यन्त कोमल और सुन्दर है । रामचन्द्र जी के शीश पर मणियों से जड़ी लटकती हुई टेढ़ी पगड़ी भी सब के मन को आकृष्ट कर रही है—

कोउ शिर पाग जरित लटपटी, कोउ अङ्कनि लटकनि अटपटी ।^२

रामचन्द्रजी के शरीर पर चदन आदि का सुगन्धित लेपन और यज्ञोपवीत भी शोभायमान है—

सकल अंग चदन चर्चित कै, रुचि बाछिन प्रभु पद अपित कै ।

यज्ञोपवीत चार सुठि सोहा, सेहि लखि इद्र धनुष मन मोहा ॥^३

रामचन्द्र जी ने अपने कर-कमलों से जरकसी का श्वेत रंग का स्वापा (पटका) अपने शिर मे धारण किया है । उनके शरीर पर श्वेत रंग का दुपट्टा और श्वेत वर्ण की धोती शोभायमान हो रही है—

जरकसी चीरा स्वेत तव, प्रभु निज कर धरि लीन्ह ।

स्वेत उपरना बाखा सोती, स्वेत बरन कटि शोभित धोती ॥^४

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुरुषो मे रंग-विरगी लटपटी पगड़ी, चोतनी लाल टोपी, क्षीना अँगरखा, उपरना, पीला पटुका आदि पहनने की प्रथा थी और स्त्रियों रंग-विरगी स्वर्ण वस्त्रित साडियाँ, लहंगे आदि पहनती थी ।

आभूषण

प्राचीनकाल मे पुरुषो और स्त्रियो दोनों मे ही आभूषण पहनने की प्रथा थी । पुरुषो की अनेका स्त्रियों मे ही आभूषण-प्रियता अधिक मिलती है । श्रृंगारिक प्रसाधन के अन्तर्गत आभूषण केवल सौन्दर्य-वृद्धि मे ही सहायक नहीं था बरन् वह व्यक्ति के ऐश्वर्य का भी प्रतीक था । आलोच्य रचनाओं के आधार पर यहाँ पर उमराव सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है ।

पुरुषो के आभूषण—सूरदास ने रामचन्द्रजी की अँगूठी का वर्णन किया है । हनुमान जब अयोध्या-वाटिका में सीताजी से मिलते है तो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए वे उनकी राम की अँगूठी देते हैं—

१. नाभादास, अष्टयाम, छंद स० १७११८

२. वही, छंद स० १७४, १७५

३. वही, छंद स० १४३

४. वही, छंद स० १७७, १७८

तब सब काढ़ि अँगूठी दीन्हो, जिहि जिय उपज्यो धीर ।

सूरदास प्रभु लका कारन, आए सागर तीर ॥^१

सूरदास ने राम-जन्मोत्सव के अवसर पर अनेक देशों से उपहार-स्वरूप आए हुए रत्न, स्वर्ण, मणि, हीरा आदि का उल्लेख किया है—

रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर ।

देस देस तें टीको आयौ, रत्न कनक मनि हीर ।^२

गीतावली में बालक राम के आभूषणों का अनेक स्थलों पर वर्णन हुआ है । पैरों में नूपुर, कमर में करघनी, हाथ में सुन्दर पहुँची और हृदय पर मनोहर वधनखा इस प्रकार शोभायमान है मानो कामदेव की मणियों का डेर हो—

पग नूपुर, कटि किंकिनी, कर कजनि पहुँची मंजु ।

हिय हरि नरक अद्भुत बन्यो मानो मनसिज मनि गन गंजु ॥^३

अन्य स्थल पर गले की सुन्दर माला और हाथ से कमल का वर्णन भी द्रष्टव्य है—

किंकिनी विचित्र जाल, कबु कठ ललित माल,

उर विसाल केहरि नख, ककन करघारी ।^४

रामचन्द्रजी के कमर में करघनी और चरणों में नूपुर की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, कर-कमल में पहुँची शोभा दे रही है । कंठ में कठुला तथा व्याघ्रनख सुन्दर मालूम होते हैं—

कट किंकिनि पग पैजनि बाजै । पकज पानि पहुँचियों राजै ।

कठुला कठ वधनहा नीके । नयन सरोज मघन सरसी के ॥^५

तुलसीदास ने बालक के आभूषणों में स्वर्ण, रत्न और मणियों से जड़ी करघनी, पैजनी, पहुँची, वधनहा, कठुला, हार आदि का अनेक स्थलों पर वर्णन किया है । बालक रामचन्द्र के कानों में स्वर्ण-कुन्डल और हृदय पर गज-मुक्ताओं की विशाल माला है जिसके कारण उनकी शोभा अतीव आकर्षक हो गयी है—

सुवन कुडल विमल गढ मडित चपल,

उरसि राजत पदिक, ज्योति रचना अधिक,

माल सुविसाल चहु पास वनि गजमनी ।^६

१. सूररामचरितावली, पद सं० ८१

२. वही, पद सं० २

३. गीतावली, बाल०, पद सं० २२।५

४. वही, पद सं० २५।३

५. वही पद सं० ३१।३-४

६. गीतावली, उत्तर०, पद सं० ५।५-६

अन्यत्र भी विविध प्रकार के केयर (बाजूबद), कगना, हार, गजमुक्तामाल, स्वर्ण मुकुट अदि के वर्णन हुए हैं। अग्रदास ने राम के सुन्दर शारीरिक आभूषणों का वर्णन किया है। उनके हृदय पर मणियों की माला, मुक्ताहार वठ म कीस्तुभ मणि सुशोभित है। दोनों भुजाओं मे नगों और रत्नों से जड़ित कगन और मुद्रिका शोभायमान है।^१

कवि ने मणि माणिक्य रचित स्वर्ण नूपुर, रत्न और मणि से जटे शीश-फल, कर्ण फूल, नाक की बसरी का भी वर्णन किया है—

नूपुर पुरत सुचार रचित मणि माणिक्य सोहैं ।
रवकल स्वर्ण संगीत सुनत परिजान मन मोहैं ।
रतन रचित मणि जड़ित शीश पर बिन्दा छजैं ।
सलित कपोल सुयुगल कर्ण ताटक विराजैं ॥^१

अग्रदास ने अन्यत्र रामचन्द्र के कानों मे स्वर्ण के मकराकृत कुडन हृदय पर स्थित मोतियों की माला का सुन्दर वर्णन किया है—

क्रीट मुहुट मकराकृत कुडल पीतांबर पट वारो ।
नयन विशाल माल मोतिन की सखि तुम नेक निहारो ॥^१

कर्णफूल, मोतियों का चन्द्रहार, हाथों के कगन की छवि सूर्य व सदृश शोभमगा रही है—

कर्णफूल कुड हलकत है, चन्द्रहार मोती झलकत हैं,
बर ककण की छवि चमकत है, जगमग दिनकर की ।^१

कवि ने द्वारा राम और सीता के रूप शृंगार के सम्मिलित वर्णन मे आभूषणों की शोभा द्रष्टव्य है। राम के हृदय पर मोतियों की माला है ता सीता के हृदय पर चन्द्रहार सुशोभित है। एक के बाहा म अगद और दूसरे के हाथ में पटुची, राम के कानों मे मकराकृत कुडल और सीता के कानों मे कर्णफूल, माग पर मोतियों की माला, हाथ में मणियों का कगना, पटुची और उधर राम के हाथों में जडाऊ बाजूबद की छवि अनुपम है—

प्यारे उर मोतिन की माला चन्द्रहार सोहत उर प्यारी ।
कठ पीठ प्यारी ताल राजत, पिय गल गोप विविध सँवारी ।

१ ध्यानमजरी, छंद स० ३७-४०

२ वही, छंद स० ४४, २३

३. अष्टयाम पदावली, पद स० ४६

४ अष्टयाम पदावली, पृ० ४१

पद्म पकवान विधि, नाना के, सँधानो सौँघो,
विविध विधान धान बरत बखारही ।^१

रामचन्द्रजी के आतिथ्यसत्कार के लिए श्वरी ने कन्द, मूल, फल-फूलों से भरे हुए सुन्दर दोने बनाये जो अत्यन्त अनुपम, अमृत से अधिक स्वादिष्ट और देखने में सुंदर थे, जिनको राम ने प्रसन्नतापूर्वक स्वाद के साथ खाया ।^२

माता कौशल्या को इस बात की चिन्ता है कि सीता सहित उनके पुत्रों को वन में कन्द, मूल और फल-फूल आदि ही खाने को मिलते होंगे और वह भोजन भी उन्हें समय पर खाने के लिए मिलता भी होगा या नहीं ?

कद मूल, फल फूल असन बन, भोजन समय मिलत कैसे बँहें ॥^३

अग्रदास ने अष्टयाम पदावली में रामचन्द्रजी की 'भोजनशाला' का उल्लेख किया है—

छबीले दोठ आवत भोजन शाल ।

अग्रअली बँठे दोठ प्यारे निरखत भोग विशाल ॥^४

कवि ने एक अन्य पद में अनेक खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है । स्वर्ण कटोरो में विविध प्रकार की मिठाइयाँ, करफी, मोदक, जनेवी, खासा, घेवर, बीजपाक, रसगुल्ला, खुरमा, मोहनभोग, गुप्तियागोष्ठा आदि, पूरी, कधौरी, मठरी, पापड़ आदि सुशोभित हैं

एक स्थल पर कवि ने विविध प्रकार के कन्द, मेवा, मिठाई, चटनी, अचार, मुरब्बा और अनेक प्रकार की तरकारियों का वर्णन किया है—

फलव फल (रसमय) अंकुर कन्दावलि मेवा मधुर सुघारी ।

चटनी निकर अचार मुरब्बा अमित भानि तम्कारी ॥^५

कवि ने एक पद में अनेक प्रकार के व्यंजनों का वर्णन किया है । मेवा, मिथी, दूध, मलाई, अनेक प्रकार की मिठाइयों और सुगन्धित तथा अनेक औषधियों से मिले पानों के बाल शोभायमान हैं—

मेवा मिथी दूध मलाई और अनेक मिठाई ।

सुरभीयुत विजन बहुतेरे चारन भरी सुहाई ।

१. कवितावली, सुन्दर० छंद सं० २३

२. वही, लका०, पद सं० १८

३. वही, पद सं० २३

४. गीतावली, अरण्य०, पद सं० १७।३

५. अष्टयाम पदावली, पद सं० ५७

६. वही, पद सं० ५८

पानपदारथ सुवि सुगन्धमय बहु औजघन मिलाई ।
करिभोजनअचवन पुनि करि वे पान पाइ मुसुकाई ।
शेन आरती अग्र करी जत्र पोठे पलग मुहाई ॥^१

नामादास ने भी खाद्य पदार्थों के कुछ वर्णन किए हैं । रंगों से जड़े हुए कटोरे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट मेवा से भर हुए हैं—

रतन जरित बहु घरे कटोरा । बहु मेवनयुत स्वाद न थोरा ॥^२
कवि द्वारा 'भोजनगाना' का भी उल्लेख किया गया है—

पज्जिम दिशि भोजन की शाला । भोग मढई ललित विशाला ॥^३

कवि न मणिजडित स्वर्ण कटोरो मे नमकीन और रसमय पकवानों, मिठाई, स्वादिष्ट मेवाओं और सुगन्धित ताम्बूल, खीरी आदि का भी वर्णन किया है—

मिय रख लसि पकवान सलोने । आनि मधुर भरि घरे मिठौने ॥^४

रामचन्द्रजी सुगन्धयुक्त मिथी मिठा दूध भात का कौर सीता जी के मुख में देते हैं और सरयू-जल का पान कराते हैं । तदनन्तर 'पद्यावरि' का भोजन चटनी आदि प्रेमपूर्वक परस्पर एक दूसरे के मुख कमला में देते हैं—

और छीर औदन मिथी गुन । करि प्रभु सिय मुख रख ले अद्भुत ॥^५

उक्त वर्णनों से स्पष्ट है कि आलोच्य कवियों ने राम का भोजन कन्द, मूल, पल-फूल से लेकर अनेक प्रकार के नमकीन और भीठे पकवान, विविध प्रकार की मिठाईया, मेवा, मिथी, दूध, मलाई अदि, अचार, चटनी, तक्र आदि पदार्थों की गिनती गिनाई है ।

शृंगार के अन्य प्रसाधन

आभूषण शृंगार का मुख्य प्रसाधन है किन्तु शारीरिक अंगों के लिए अन्य आवश्यक उपकरण उबटन, स्नान, वंशविन्यास, फूलमाला, सुगन्धित पदार्थों में अगव, अरगजा, कपूर, कस्तूरी या मृगमद, केसर, चदन आदि का लेपन, स्निग्धों के लिए इनके अतिरिक्त माग, अजन, महावर, बिंदी, तिलक, मेहदी आदि की गणना भी जाती है । आलोच्य कवियों की रचनाओं में इन प्रसाधनों के अतिपथ उल्लेख मिलते हैं ।

१ अष्टयाम पदावली, पद सं० ११०, २ वही, छंद सं० २७

३ अष्टयाम, छंद सं० ४१

४ वही, छंद सं० १९६, १९७, १९९

५ वही, छंद सं० २२१, २२३, २२४

गुलसीदास ने गीतावली में माना द्वारा बालक राम के उबटन लगाने, स्नान कराने, मणिभूषण आदि पहिराने का उल्लेख किया है—

जननि उबटि, अन्हवाड कै, मनिभूषन सजि लिये गोद ।

पौढाए पटु पालने सिमु निरखि मगन मन मोद ॥^१

राम के नेत्र-कमल में अञ्जन तथा मस्तक पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, मुख-चद्र पर काजस की अत्यन्त सुंदर बिन्दी लगी हुई है—

रजित अञ्जन कज बिलोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ।

लस मसि बिंदु, वदन बिधु नीको । चितवत चितचकोर गुलसी को ॥^२

कवि ने अन्यत्र भी ‘अञ्जन रजित नैन’, ‘भाल तिलक मसि बिंदु बिराजत’ का वर्णन किया है । राम के वनगमन के अनन्तर कौशल्या चिन्तित हैं कि प्रातः राम का उबटन करके कौन नहलायेगा, उन्हें कलेवा कौन देगा—

को भोर ही उबटि अन्हवैटे, कादि कलेऊ दैहे ।^३

अग्रदास ने मृगमद, मलयकपूर और केसर से युक्त सुगन्धित जल द्वारा राम-सीता के चरण और मुख के धोये जाने की चर्चा की है—

राम सिया पग धोवति अलिया ।

मृगमद मलय कपूर मुकेशर सुरभित जल मारी कर धरिया ॥^४

मृगमद मलय कपूर सुवामित गुगल दातुवन सखि दइ बकेरी ।^५

नहाने के पूर्व सुगन्धित उबटन लगाने का वर्णन भी कवि ने किया है—
श्री प्रसाद प्यारी प्यारे ओर चारुशीला अंगन सुगन्धमय उबटनो लगावती ।^६

कवि ने अन्य स्थलों पर सुगन्धित उबटन का वर्णन किया है—

उबटन करन सिया रघुराई ।

सरस सुगन्धन बग्यो उबटनो लेकर उर सरमाई ।^७

कवि ने सीताजी के उरोजो और रामचन्द्र के हृदय पर मलयकपूर केसर के लेपन की भी चर्चा की है—

मलय कपूर मुकेशर लेपन प्रिया उरोज सुप्रीतम उर पर ।^८

१. गीतावली, बाल०, पद सं० २२।२

२. वही, पद सं० ६४।६

३. वही, पद सं० ३३

४. वही, पद सं० ३४

५. वही, पद सं० ९९

६. अष्टयाम पदावली, पृ० ७.

७. वही, पृ० ८

८. वही, पद सं० १३, पृ० ११

९. वही, पद सं० १६,

१०. अष्टयाम पदावली, पृ० १७

नाभादास ने राम-सीता की दिनचर्या के वर्णन में शृंगारिक प्रसाधनों का उल्लेख किया है। दोनों सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं और एक दूसरे को पुष्प-ध्राण कराते हैं।^१

अन्यत्र भी कवि ने सुगंधित पुष्प मालाओं के धारण करने, गुलाब-जल और इत्रों का वर्णन किया है—

सो मय निज-निज सौज ल आई । दम्पति सुमन माल पहिराई ॥

कोई गुलाब की फूँदी करें । कोई सुगंध ल आग धरें ॥^२

कवि ने राम-सीता की स्नान-विधि के प्रसंग में ऋतु व अनुसार सुगंधित उबटन, विविध प्रकार के गानों के साथ तेल, फुनेल आदि लगाने का सुन्दर वर्णन किया है—

तेहि ढिग चदन पीठि पर पिय प्यारी आसीन ।

भिन्न अंग प्रति महचरिन्ह, सुरभि उपटनो कीन ॥

बहु सुगंध जुत तैल पुनि, यथा काल रुचि जान ।

मल मल गाय विविधविधि, नाम न जाहि बयान ॥^३

कवि ने राम-सीता की स्नान विधि का अत्यन्त चित्ताकर्षक वर्णन किया है। चौकी पर एक साथ बैठते ही पहले गर्म जल की धाराएँ चलती हैं और सखी जल में हाथ डुबाए रहती हैं कि जल कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। फिर उगसे कुछ ठंडा और बाद में और भी अधिक सुगंधित जल-धारा से सखियाँ उनके शरीरों को मलती हैं। तदनन्तर स्नानकुंड की सुगंधित ठण्डे जल से भर जान पर राम और सीता दोनों उस कुंड में नाना प्रकार की जलक्रीड़ाएँ करते हैं—

भगजन चौकी निकट बरि, तेहि बैठे दोउ सख्य ।

प्रथम उष्ण जल धार बलि, सहचरि बोडे हाथ ॥

पुनि तेहि ते कष्टु सीर जल, पुनि ताह ते सीर ।

यथा काल रुचि जानिके मीजन सखी शरीर ॥^४

स्नान के अनन्तर अगर, वृष देकर वालो को सुखाया जाता है और कोई सखी उनको तिलक लगाती है, कोई दर्पण दिखाती है, कोई सारे शरीर को सुगंधित चदन से चर्चित करती है।^५

^१ अष्टयाम, छंद स० ७०-७२

^२ वही, छंद स० १६२, १६३

^५ वही, छंद स० १७२-१७४

^२ वही, छंद स० ८८ ८९

^४ वही, छंद स० १६४, १६९

मणियो ने मुक्ताओ के साथ अत्यन्त सुगन्धित पुष्पों को मिलाकर सीता जी का सुन्दर जूड़ा बाँधा—‘केशनि मुक्त’ सुमन मिलि, जूड़ा बाँधन कीन्ह ।’

व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ

इन वस्तुओं के अतिरिक्त दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, पात्र, बैठने और सोने के उपकरण आदि की गणना की जा सकती है। आलोच्य कवियों की रचनाओं में सम्बन्धित वस्तुओं के कुछ वर्णन मिलते हैं।

सूरदास ने एक ओर धनवामी रामचन्द्र को तिनके (कुंग) बिछाकर भूमि पर शयन करने और दूसरी ओर पुष्पों के सजी शय्या पर एक नवयुवती के साथ रावण के सोने का वर्णन किया है जिसके चारों ओर सुगन्ध फैल रही है—

इहि विधि बन बसे रघुराद ।

डासि के पुन भूमि सोवत, द्रुमनि के फल खाद ॥’

पुष्प प्रजक परी नवजोबनि, सुउ परिमल सजोग ।’

तुलसीदास ने पेशव-प्रमग में लकड़ी के जलपात्र—कठौता का उल्लेख किया है—

छोदो सो कठौता भरि आनि पानी गया जू को,

घोड़ पाय पीयत पुनीत बारि फेरि फेरि ॥’

अग्रदाम ने पद्मराग मणिजड़ित चौकी का वर्णन किया है जिस पर राम-सीता बैठकर उद्यटन लगवा रहे हैं—

पद्मराग मणि की चौकी पर दुग्धफेन सम बिछे बिछावन ।

तापर स्यामा स्याम विराजे कोटि मदन रति सुतिन लजावन ॥’

एक स्थल पर मणिमय बेदी और हवनकुंड का भी उल्लेख हुआ है—

यज्ञ सु करन रसिक सिय प्यारो ।

सुरतरु तर मणिमय बेदी बिच दाहिन सिय पिय राम निहारो ।

हवन कुंड परिकरमा कीन्हें अग्र अलि के प्राण अघारो ॥’

चन्दन सिंहासन सुभग मणिमय जटित जराय ।

सिय सिमवर आसीन तेहि दीन्ही सच्चिन रजाय ॥’

१. अष्टयाम छंद सं० १७७

३. वही, पद सं० ६६

५. अष्टयाम पदावली, पद सं० १४

७. वही, पृ० ३१

२. सूररामचरितावली, पद सं० ४९

४. कवितावली, अयोध्या०, छंद सं० १०

६. वही, पद सं० २०

नाभादास ने अष्टयाम मे रामचन्द्र जी की दिनचर्या के प्रसंग मे उनके शयन-गृह की शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि अन्त पुर मे रत्नो से जडे पलग और उन पर अत्यन्त सुन्दर दूधफेन के सद्गुण उज्ज्वल, कोमल, प्रमोद-कारी बिछोना बिछे हुए हैं। ये अनेक रंग के सुगन्धित पुष्पो से सुसज्जित हैं। पलग पर लाल मणियों से जड़ी चार दहो वाली छतरी शोभायमान है। पलग और छतरी के चारो किनारों पर गजामुक्त की झालरें झूल रही है।^१

भूमि पर अत्यन्त मुलायम गद्दा बिछा है जिसमे सोने के तारो के अनेक प्रकार के काम बने हैं, कही गलीचे बिछे है जिनमे सुगन्धित पुष्पो की रचना की गई है। पलग के चारो ओर सोने की चौकिया रखी हुई हैं जिन पर मणि-जडित सोने की झरियाँ सरयूजल से भरी रखी हुई हैं, उन पर अनेक स्वादिष्ट मेवाओ से भरे रत्नजडित सोने के बटोरे रखे हुए हैं, उन पर पान की बीरियों से भरे पानदान और अनेक प्रकार के सुगन्धित द्रव्यो से भरे द्रवदान रखे हुए हैं—

तेहि चारिहु दिशि फरस बिछौ अति । कनक तार जरि बफत विराजनि ॥
कहुँ अति कोमल बिछे गलीचा । सुमनन की रचना बिच बीचा ॥
कहुँ कचन की चौकी धरी । झारी थी सरयूजल भरी ॥
रतन जरित बहु धरे कटोरा । बहु मेवन युत स्वाद न घोरा ॥
पानदान बीरिन तें भरे । अगनित भाति सुरभि कहुँ धरे ॥^२

खेल और मनोविनोद

आलोच्य कवियो ने बालक राम और उनके अनुजो के कतिपय खेलों और मनोविनोद के अन्य माधनो का वर्णन भी किया है। राजकुमारो को आरम्भ से ही अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी जाती है जिससे उनका मनोरंजन भी होता है। सूरदास ने केवल दो स्थलो पर राम और उनके भाइयो की बालक्रीडाओ के सांके-तिक वर्णन किये हैं—

धनुही बान लए कर झोलत ।

चारो धीर सग इक सोभित, बचन मनोहर बोलत ।^३

चारो कुमारो की सर-जीडा देखने के लिए देवर्षि भारद और तैतोसो देवता भी आलायित रहते हैं। एक अन्य पद मे वर्णन है कि उनके हाथो मे धनुष बाण

१. अष्टयाम, छंद सं० १७-२२

२. वही, छंद सं० २४-२८

३. सूररामचरितावली, पद सं० ६

मणियो ने मुक्ताओं के गाय अत्यन्त सुगन्धित गुणों को मिलाकर सीता जी का सुन्दर जूड़ा बाँधा—‘केशनि मुक्त’ सुमन मिलि, जूरा बंधन कीन्ह ।^१

व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ

इन वस्तुओं के अतिरिक्त दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, पात्र, बैठने और सोने के उपकरण आदि की गणना की जा सकती है। आलोच्य कवियों की रचनाओं में सम्बन्धित वस्तुओं के कुछ वर्णन मिलते हैं।

सूरदास ने एक ओर बनवामी रामधन्व को तिनके (कुश) बिछाकर भूमि पर शयन करने और दूसरी ओर पुण्यों के सजी शय्या पर एक नवयुवती के साथ रावण के सोने का वर्णन किया है जिसके चारों ओर सुगन्ध फैल रही है—

इहि विधि बन बसे रघुराद ।

डासि के धून भूमि सोबत, द्रुमनि के फल पाइ ॥^२

पुष्प प्रजक परी नवजोदनि, सुड परिमल सजोग ।^३

सुलसीदास ने पेवट-प्रसंग में लकड़ी के जलपात्र—कठौता का उल्लेख किया है—

छोटो सो कठौता भरि आनि पानी गंगा जू को,

घोइ पाय पीयत पुनीत बारि फेरि फेरि ॥^४

अप्रदाम ने पद्मराग मणिजड़ित चौकी का वर्णन किया है जिस पर राम-सीता बैठकर उदयन लगवा रहे हैं—

पद्मराग मणि की चौकी पर दुग्धफेन सम बिछे बिछावन ।

तापर स्यामा स्याम धिराजे कोटि मदन रति छुतिन लजावन ॥^५

एक स्थल पर मणिमय बेदी और हवनकुंड का भी उल्लेख हुआ है—

यज्ञ सु करन रसिक सिय व्यारो ।

मुरतरु तर मनिमय बेदी बिच दाहिन सिय पिय राम निहारो ।

हवन कुंड परिकरमा कीन्हे अग्र अलि के प्रान अघारो ॥^६

चन्दन सिंहासन मुभय मणिमय जटित जराय ।

सिय सियवर आसीन सेहि दीन्ही सखिन रजाय ॥^७

१. अष्टयाम छंद सं० १७७

३. वही, पद सं० ६६

५. अष्टयाम पदावली, पद सं० १४

७. वही, पृ० ३१

२. सूररामचरितावली, पद सं० ४९

४. कवितावली, अयोध्या०, छंद सं० १०

६. वही, पद सं० २०

नाभादास ने अष्टयाम मे रामचन्द्र जी की दिनचर्या के प्रसंग मे उनके शयन-गृह की शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि अन्तपुर मे रत्नों से जडे पलंग और उन पर अत्यन्त सुन्दर दूधफेन के सदृश उज्ज्वल, कोमल, प्रमोदकारी बिछौना बिछे हुए हैं। ये अनेक रंग के सुगंधित पुष्पो से सुसज्जित हैं। पलंग पर लाल मणियों से जडी चार दडो वाली छतरी शोभायमान है। पलंग और छतरी के चारो किनारो पर गजामुक्त की झालरें झूल रही हैं।^१

भूमि पर अत्यन्त मुलायम गद्दा बिछा है जिसमे सोने के तारों के अनेक प्रकार के काम बने हैं, कही गलीचे बिछे है जिनमे सुगंधित पुष्पो की रचना की गई है। पलंग के चारो ओर सोने की चौकिया रखी हुई हैं जिन पर मणि-जडित सोने की सरियाँ सरयूजल से भरी रखी हुई हैं, उन पर अनेक स्वादिष्ट भोज्यों से भरे रत्नजडित सोने के कटोरे रखे हुए हैं, उन पर पान की बीरियो से भरे पानदान और अनेक प्रकार के सुगंधित इसों से भरे इक्षदान रखे हुए हैं—

तेहि चारिहु दिशि फरस बिछौ अति । कतक तार जरि बफत बिराजनि ॥
 कहूँ अति कोमल बिछे गलीचा । सुमनन की रचना बिच बीचा ॥
 कहूँ कचन की चौकी धरी । झारी थी सरयूजल भरी ॥
 रत्न जरित बहु धरे कटोरा । बहु भेवन युत स्वादन घोरा ॥
 पानदान बीरिन तें भरे । अगनित भाति सुरभि कहूँ धरे ॥^१

खेद और मनोविनोद

आलोच्य कविधो ने बालक राम और उनके अनुजो के कतिपय खेलो और मनोविनोद के अन्य साधनो का वर्णन भी किया हैं। राजकुमारो को आरम्भ से ही अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी जाती है जिससे उनका मनोरंजन भी होता है। सूरदास ने केवल दो स्थलो पर राम और उनके भाइयो की बालक्रीडाओ के सांकेतिक वर्णन किये हैं—

धनुही दान लए कर डोनत ।

चारो वीर सग इक सोभित, बचन मनोहर बोलत ।^१

चारो कुमारों की सर-क्रीडा देखन के लिए देवपि मारद और तैतोक्षों देवता भी लालायित रहते हैं। एक अन्य पद मे वर्णन है कि उनके हाथो में धनुष बाण

१. अष्टयाम, छंद स० १७-२२

३. सूररामचरितावली, पद स० ६

२ वही, छंद स० २४-२८

शोभायमान है और वे लाल-लाल जूतियाँ पहने स्वर्णमय आंगन में खेलने धूम रहे हैं—

करतल सोभित बाग धनुहियाँ ।

खेलत फिरत कनकमय आंगन, पहिरै लाल पनहियाँ ॥^१

गोस्वामी तुलसीदास ने भी चारों कुमारों की बालक्रीड़ाओं का ऐसा ही मनोहर वर्णन किया है । कभी वे खेलने के लिए चन्द्रमा भाँगने का हठ करते हैं, कभी अपनी परछाही देखकर डरते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं—

कबहूँ ससि मागत आरि करै, कबहूँ प्रतिधिव निहारि डरै ।

कबहूँ करताल बजाइ कै नाचत, मातु सबै मन भोद भरै ॥^२

राजा दशरथ के आगम में कुमारों का परस्पर खेलना, उठ-उठ कर चलना फिर गिर गिर पड़ना, झुकना, झुकना, झुकना, परछाई देखकर क्लिष्टकारी मारना, नाचना, हठ करके लड़ना आदि क्रीड़ाएँ अत्यन्त चित्ताकर्षक हैं—

परस्पर खेलनि अजिर, उठि चलनि, गिरि गिरि परनि ।

झुकनि, झुकनि, छौह सो क्लिष्टनि, नटनि, हठि तरनि ॥^३

तुलसीदास ने गीतावली में अन्य कई स्थलों पर राम की बालक्रीड़ाओं का सुंदर वर्णन किया है । बौद्धिक दाँव-पेंच के खेलों में चौपड़ या मत्तरज का मुख्य स्थान है । यह खेल प्रायः अधिक अवकाश की अपेक्षा रखता है । सामान्य और धनी सभी वर्ग के लोग अवकाश के समय मनोविनोद के लिए इस खेल को खेलते हैं । यह विज्ञात पर पासी या गोदियो से खेला जाता है । इसके तीन पासे होते हैं जो प्रायः हाथी-दाँत के होते हैं । अग्रदास ने राम और सीता को चौसर खेलते हुए वर्णित किया है । पासे हीरे के हैं और वे चतुरता से गोदियाँ चलाते हैं—

चौसर खेलत रसिया लाल, प्यारी संग सुख आल ।

पाशा हीरा के अति सुंदर युगदल सखि कर बाल ।

दम्पति टोल हर्षे गनि गोटी कौतुक कर सियलाल ।

चतुराई चित्त चोरत खेलत दोऊ नैन विशाल ॥^४

नामादास ने अष्टयाम में राम की दिनचर्या के प्रसंग में चौगान खेल का वर्णन किया है । इस खेल में खिलाड़ी दो दलों में बंट कर पृथ्वी पर पड़े हुए

बटाकर चौगान से भारते है । यह खेल घोड़ो पर चढ़कर खेला जाता है । राम-चन्द्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारो भाई अपने-अपने घोड़ो पर चढ़कर घोड़ो को फेरते हैं और नाना प्रकार की चालें दिखाते हैं । वे अनेक प्रकार से अपने घोड़ो को नचाते हैं और घोड़ो पर चढ़े हुए फूलो की गेंदो का खेल खेलते हुए परस्पर चोटें मारते हैं । कभी अत्बो को पृथ्वी पर डालकर घोड़ो को शूका कर तत्काल उठा लेते हैं—

कहुँ चौगान खेल प्रभु करें, कहुँ मृगया खेलन चित धरै ॥
बहुँ बहु भौंति तुरग नचावैं । बहुँ सुमनन की चोट चलावैं ।
बहुँ अस्त्रन महि डारि उठावैं । बहुँ चुटकी दै वाजि फिरावैं ॥
कहुँ चुचवारि तुरंग कह रोकैं । कहुँ ठाढ़ कहि हय सिर ठोकैं ॥^१

कवि ने चौपट के खेल का भी वर्णन किया है । रामचन्द्र जी अस्थान हास-विलास के साथ शतरज का खेल-खेल रहे हैं और उसमे इतने तल्लीन हैं कि उन्हें भोजन की भी मुधि नहीं रहती । तब सीता जी पासो को समेट देती हैं और उन्हें भोजनशाला की ओर ले जाती है—

तहुँ कछु समय विलास हास करि । रग रग शतरज सु चौपरि ॥
सो सुनि सिय पासा धरि दीन्ही । भोजन मदिर दिशि रख कीन्ही ॥^२

अग्रदास ने चौगान खेलने के प्रसंग मे मृगया का भी उल्लेख किया है । रामचन्द्र जी कभी चौगान खेलते हैं और चाहते हैं तो मृगया खेलने लगते हैं—

कहुँ चौगान खेल प्रभु करें । कहुँ मृगया खेलन चित धरै ॥^३

अन्यत्र भी 'मृगया' का सांकेतिक वर्णन हुआ है—

रघुनन्दन प्रभु आवैं ।

उपवन बाग शिवार खेलि के चढ़े तुरग नचावैं ॥^४

कवि ने 'पतंगवाजी' का वर्णन भी किया है । रामचन्द्र जी भाइयो सहित अठारिभो पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं । कभी वे पतंग को नीचे की ओर छे जाते हैं और फिर तुरत छींच कर ऊपर से जाकर धुमा देते हैं । वे गर्दन धुमा-धुमा कर पतंग को एक दूसरे के पास से जाते हैं । कभी वे पुकार कर कहते हैं कि अपनी पतंग बचाना, नहीं तो अभी बटती है ! जब रामचन्द्र जी स्वयं हार जाते हैं

१. अष्टयाम, छंद स० ३७८-३८१

२. वही, छंद स० २०८, २११

३. वही, छंद स० ३७८

४. अष्टयाम पदावली, पद स० ५४

तो भाइयो की न्योछावर वे स्वयं देते हैं और रामचन्द्र जी के जीतने पर समस्त माई उनकी न्योछावर करते हैं—

कहुँ चढ़ि जटन पनंग उड़ावत । अनुज सखन उर मोद बढ़ावत ॥
 अघ चंचल कर तिन तन हेरत । अर्द्ध उर्द्ध निशि विदिसिन्ह फेरत ॥
 अनुजन मखन प्रचारि प्रचारी । मारि मारि ग्रीवा भुज भारी ॥
 चंग ने चंग लरावत काटत । हारिहु परे निछावर याँटत ॥^१

मनोरंजन के अन्य साधनों में कुंजविहार, जलक्रीडा, नृत्य, संगीत आदि की भी गणना की जाती है। अग्रदास ने राम-सीता के कुंजविहार का सुंदर वर्णन किया है। रामचन्द्र और भीमा राजमहल के उपवन में विचरण कर रहे हैं जहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिने हुए हैं। उनके आभूषण बना बना कर दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं। वहाँ पर मोर, हंस, शुक, सारि, मृगों के झुंड सुशोभित है। पानी के फव्वारे कुंजों के बीच छूटे रहें हैं। वे कहीं जलक्रीडा करते हैं और कहीं फूलों की गेंद बनाकर उछालते हैं—

मोर हंस शुक सारि पढावति मृगी भुड रम चरित अपारे ।
 कुजन मधि कहुँ छूट फुहारे ग्रीवम पावस सम सुख सारे ॥
 कहुँ फूलन के गेंद उछारत कहुँ अल केलि करै मतवारे ।
 विविध निहार बाग बन कुजन करि पुनि अग्र महल पग धारे ॥^१

कवि ने एक स्थल पर राम-सीता की जलक्रीडा का भी मनोहारी वर्णन किया है। वे सुंदर सरोवर में हाथी-हथिनी की तरह स्वच्छतापूर्वक अनेक प्रकार की जलक्रीडाएँ करते हैं। अँजुलि में जल लेकर एक दूसरे की आँखों पर मारते हैं। शीने कपडों में उनके अंगों की शोभा झलक रही है—

सुभग सरोवर तामे दोऊ करिणी संग करि रिब पिय प्यारी ।
 सखिन सहित विहरत जलमाही बहुविधि करत केलि रसकारी ।
 अँजलि भरि जन लेत परस्पर अखियन मे मारत पिचकारी ।
 वस्त्र शीन अंगन सब झलकत लखि लखि दोऊ रसमतवारी ।
 करि मञ्जन दोउ तट पर आवे अग्र समय सम बसन सुधारी ॥^१

एक अन्य स्थल पर भी कवि ने ग्रीष्म ऋतु में जलक्रीडा और कुंजविहार

का चित्ताकर्षक वर्णन किया है। सीताजी के साथ उनकी सखियाँ चासलील आदि भी हैं। हरेक की नाव अलग-अलग है। वे परस्पर एक दूसरे को कमल पृष्प मारत हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हैं। वे तदनन्तर सुगन्धित पुष्पो के उद्यान में विचरण करत हैं।^१

कवि ने रासलीला का भी सुन्दर वर्णन किया है। रामचन्द्रजी रासलील की आकर्षक रचना करते हैं। रास मम्बन्धी नृत्य में स्त्री पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़कर सामूहिक रूप से नृत्य करत हैं। रास का वर्णन अग्रदाम न जी अपन रचनाओं में किया है। सूरदास, तुलसीदास न राम के मयादावादी रूप का वर्णन, श्रेयस्कर ममता किन्तु अग्रदाम ने जो मधुरोपास कवि थे और वे इस मधुरोपासना के प्रवर्तक भी मान जात हैं, रासलीला का अत्यन्त चित्ताकर्षक और आह्लादकारी वर्णन किया है। शरद् की चन्द्रिका में अनेक सखिया सहित चक्राकार रूप बनाकर सीता जी और रामचन्द्र नृत्य कर रहे हैं। अनेक राग-रागनियाँ और बाजा के साथ यह मनोहर रासलीला हो रही है—

सखिन विष नृत्यत युगल विशोर।

विपिन प्रमोद सरोजा गट पर दिग्ध भूमि चमकत चहुँ ओर।

चक्राकार रास मडन भवि रागरागिनी व कत शोर।

विमलाचन्द्र कलापि रंगीली बीणा मृदंग लिये करघोर।^१

सरयू-नट के निकट अशोक वन में भी रासक्रीड़ा अवलोकनीय है। को सखी बीणा, मुक्क और झोई तमूरा लिए हैं। अनेक प्रकार के यज्ञों को लेकर सखिया राग-रागिनियों के साथ नृत्य कर रही हैं। चेतन और अचेतन सम अत्यन्त आनन्द का अनुभव कर रहे हैं—

जब प्यारी प्रीतम मिलि नाचत ताथेइ औरन प्यारी।

स्वर्ग सात पातार व्यापि गयो परमानन्द के बह्यो पनारी।

अम्हावर जगम जो ऊर्ह लौ आनद मुरसा मे न नारी।

अद्भुत राम रन्यो पिय प्यागी संग सखिन लिये अग्र दुलारी॥^२

रास-क्रीड़ा में मृदंग, ढोल, मार ती, झांझ, मजरीरा, बीणा आदि वाद्यों का ध्वनि हो रही है। रामचन्द्रजी सीता और सखियों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर नृत्य करते हुए अत्यन्त सुगन्धित हैं। कभी वे सीताजी के गले

१. अष्टयाम, पद सं० ६६

२. वही, पद सं० ७०

३. वही, पद सं० ७६

मे बाह्र डाले हुए मधुर स्वरों में गाते हैं और नूपुरों की छनन-छनन ध्वनि हो रही है ।^१

नामादास ने भी नृत्य और गान आदि का सजीव वर्णन किया है। सखियाँ अनेक प्रकार के छंद, गीत और राग-रागनियाँ गा-गा कर नृत्य करके राम-चन्द्रजी और सीताजी को रिझाती हैं। उनकी विविध नृत्यकलाओं को देखकर देवागनाएँ रमा आदि भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। राम और सीता प्रमत्त होकर उन्हें अनेक पुरस्कार देते हैं—

छंद गीत बहु रागन करही । निज निज गुण नृत्यत सचरही ॥

सांगीतादि नृत्य बहु कीन्ही । कला अनेक राग रस भीन्ही ॥^२

नृत्य-गानादि विविध राग-रागनियों और अनेक प्रकार के वाक्यों के साथ अत्यन्त आनंद उत्पन्न करने वाले हैं—

उठत तरंग रम भयो भारी । मुख भुवंग धुनि नृत्य सुघारी ॥

रागकेदारी रुचि उपजावत । पुनि बिहाग कोउ सोरठ गावत ॥^३

अतु एवं पर्वोत्सव

हिंडोला—ऋतुओं के अनुसार आयोजित उत्सवों के वर्णन भी आलोच्य कवियों की रचनाओं में मिलते हैं। वर्षाऋतु में हिंडोला अथवा झूला झूलने की प्रथा बहुत पुरानी है। गोस्वामी तुलसीदास ने भीतावली में रामचन्द्रजी के हिंडोला की रचना का मनोहारी वर्णन किया है। हिंडोला के चारों ओर स्फटिक मणि की मनोहर भीतें हैं और मणियों के सुंदर द्वार हैं। उसकी काँच की गर्बें देखकर मन-मगूर नाच उठता है। इसमें बदनवार, बितान, पताका, चमर, ध्वजा, पुष्प और फलों की आकृतियाँ बनायी गयी हैं। उसमें विचित्र भीरों में लटकी हुयी चन्दन की पाटी और लाल रंग का बेलन है जिसमें सोने की डंडी लगी हुयी है ।^४

सोने के झूलों पर सखियाँ विविध रागों को गाती हुयी बारी-बारी से एक दूसरे को झुलाती और झूलती हैं। उस समय मजीर, नूपुर और ककणियों की ध्वनि कामदेव के हाथों की ताल सी जान पड़ती है। झूलते समय श्रम के कारण उनके मुख पर पसीने की बूंदें, बिछरे हुए बाल और उलझे हुए हार क्रमशः अधिकार, बिजली, नक्षत्रगण, बाल सूर्य और चन्द्रमा के सदृश प्रतीत होते हैं ।^५

१. अष्टयाम पदावली पृ० ५०-५१

२. अष्टयाम, छंद स० ४८०-४८२

३. वही, छंद स० ४९०-४९१

४. अष्टयाम पदावली, पद स० ११८

५. गीतावली, उत्तर०, पद स० १९११

एक अन्य पद मे कवि ने भणिमय हिंदो की रचना का विस्तृत परिचय दिया है। झुण्ड की झुण्ड गजामिनी सुंदर नारियाँ शरीर पर कुम्भी रंग की सानी और विविध आभूषणों से सुमज्जित होकर झूलने के लिए जा रही हैं। काकिल के रुमान बठ वाली भृगनयनी वालाएँ सुंदर स्वर से सारंग, गीठ राम में रामचन्द्रजी के सुषभ पा गा कर रही हैं। इस प्रकार अथाध्या य घरो मे सारंग, गीठ, म नार, मोरठ, सूहो रागों मे मनोहर वाज बज रहे हैं। उनकी अनेक प्रकार की ता तरगावनी सुनकर गधर्य और रिप्रर भी लज्जित हो जात है। इस प्रकार अत्यधिक झूलन वाली नारियों के घुंघराले गाल विद्यमान जाते हैं जिससे उनकी सुरता और बढ गई है। हवा लगन से उनके वस्त्र उन्नत लगत हैं और आभूषण चिसर जात है।^१

अग्रदास ने भी हिंदोना का चित्ताकर्षक वर्णन किया है। सर्पा शत्रु में जब विजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बोयल बूक रही है पपीहा 'पी-पी' की रट लगाए हुए है तो रामचन्द्र और भीता जी एक दूसरे के गेने मे हाथ डाने हुए प्रसन्नतापूर्वक झूला झूल रहे हैं। हिंदोने पर मोलियों की झालरें लटन रही हैं और मणियाँ नाना वाद्ययंत्रों के साथ सुरीली तान में गा गाकर उन्हें झुला रही हैं—

बने दोड झूलन की हुलमान ।

पिम प्यारी के नित्य झूलन है नहि बहू बास प्रमान ।

बहुँ विशि भणिमय महल विराजें मध्य विचित्र वितान ।

तामधि सुन्दर परधो हिंडोला मोतिन के लहरान ॥^२

वधुओं के लिए श्रावण की तीज का अग्रस्त महत्त्व होता है। उन दिन झूले का विशेष आयोजन होता है। सुंदर स्त्रियाँ रंग-विरंगे वस्त्रों मे सजझकर झूलने के लिए आती हैं। सखियाँ सीना जी को झूलना सिखाती हैं। वे झोका देकर प्रिय को आनंदित देख कर मन्द-मन्द मुस्कारती हैं। सखिया म नार आदि रागों को पाथों के साथ पान कर रही हैं। झूलने-झुलाने मे होड मची हुयी है—

जनकपुर लागत तीज सुहाई ।

रगरगीली अतिहि छबोली सब मिलि झूलन आई ।^३

अग्रदास ने 'हिंडोला' का वर्णन कई पदा मे अत्यन्त विस्तार के साथ किया

१. अष्टयाम पदावली, पद स० १९।४

२. वही, पद स० १००,

३. वही, पद स० १०१

है । मधुरोपासना से प्रेरित होकर उन्होंने रामचन्द्र और सीता के युगल रूप के अत्यन्त शृंगारिक चित्र प्रस्तुत किए हैं । राम और सीता के रमिक-रूप का चित्रण उनका उद्देश्य है । रमणीय प्राकृतिक वातावरण में कुंजों के बीच मणियों से जड़े हिंडोले पर दोनों एक दूसरे के गले में बाँधे डालकर झूल रहे हैं । सखियाँ अनेक बाधयन्त्रों के साथ सुरीली तानों में गाती हुई उन्हें झूला झूला रही है—

चने दोउ झूलन को हुलसान ।

तापर बैठे दिय गलबाँही प्यारी पिय रमदान ।

नाना यन्त्र लिये सखि गावत लेत सुरीली तान ॥

दोउ दिखि ते सखि झुलवन लागी छवि लखि हिय उमडान ।

दोउ-मिलि झूलत है रसमाते अग निरखि बलि जान ॥^१

कवि ने हिंडोला-प्रसंग में सीता के साथ श्रुतिकीर्ति, उर्मिला, माण्डवी, चारुशीला आदि के झूलने का भी वर्णन किया है । उस समय की उनकी प्रेम-क्रीड़ा निम्नलिखित पद में द्रष्टव्य है—

हिंडोले झूलत सिय महारानी ।

श्रुतिकीरति उर्मिला माण्डवी चारुशीला गुणखानी ॥

रघ्यो हिंडोरा नाम लिवावति चतुर सखी मुसुकानी ।

सिया जू नकुचि रही नहि बोलति अगअली मनमानी ॥^२

होली—आलोच्य कवियों ने होली, दीपावली आदि वर्षों के भी आकर्षक वर्णन किए हैं । फाल्गुन की पूर्णिमा पर होली अत्यन्त हर्षोल्लास के साथ मनायी जाती है । इस अवसर पर विविध प्रकार के वादन, गायन आदि के बीच अबीर, गुलाल आदि को मुख पर मला और पिचकारी से चदन, रंग आदि परस्पर एक दूसरे पर डाला जाता है । तुलसीदास ने वसंत ऋतु में प्राकृतिक शोभा का चित्रण किया है । वन उपवन में नवीन पत्ते और विविध प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, पक्षियों का चहचहाना, कीयल का कूकना और भौरो का भुँजारना अत्यन्त मन-मोहक है । ऐसे ही अवसर पर रामचन्द्रजी अपने भाइयों और सखाओं के साथ फाग खेलते हैं । उस समय करगल, मृदंग, झाँझ, डफ, ढोल, दुन्दभी आदि बाजे बजाये जाते हैं और सुंदर गहनाइयों पर समयानुकूल गायन हो रहा है । सुंदर स्त्रियाँ अबीर घोलकर कुकुमों में भरती हैं और ऋतु के अनुसार तरह-तरह की मनभावन गानियाँ देती हैं—

१. अष्टयाम सदाबली, पद सं० १००

२. वही, पद सं० १०३

खेलत फाग, अवधपति, अनुज सखा सब सग ।
वरपि सुमन सुर निरखहि सोभा अमिन अनग ॥
ताल मृदग झाँझ डफ बाजहि पनव निसान ।
सुधर सुरम सहनाइन्ह भावहि समय समान ॥
कुङ्कुम सुग्म अवीरनि भरहि चतुर वर नारि ।
रितु सुभाष सुठि सोभित देहि विविध विधि गारि ॥^१

एक अन्य पद में भी कवि ने रामचन्द्र जी और उनके भाइयों के होली खेलने का सुन्दर वर्णन किया है। उनकी झोलियों में अवीर है और हाथों में पिचकारियाँ। अनक प्रकार के बाजे बज रहे हैं और चन्दन की रज से मिला हुआ सुगन्धित जल छिड़का जा रहा है। उधर आभूषण पहने मीता जी के साथ युवतियों का झुंड हाथ में बल की छड़ी लिए हुए रास्ता खोजता है और दीडकर वे जिसको पकड़ती हैं, उससे नत्तो में अजन लगा देती हैं और उसे बहुत नाच नचाकर अनुनय-बिनय के बाद तब उसे छोड़ती हैं। बहुत से लोग मसखरे का स्वाँग रचकर गधा पर चढ़े हुए हैं। वे तरह-तरह की कूटोक्तियाँ बोलने हैं। स्त्री-पुरुष आपस में गालियाँ देते हैं—

नूपुर किंकिन धुनि अति मोहाइ । ललनगन जब अहि घरइ धाइ ।
लोचन आजहि फगुआ मनाइ । छाडहि नचाइ, हाहा कराइ ।
चढे खरनि विद्रूपक स्वाग साजि । बरै कूटि, निपट गई लाज भाजि ॥
नर नारि परस्पर गारि देत । सुनि हँसत राम भाइन समेत ॥^२

तुलसीदास जी द्वारा होली पर अनेक प्रकार के स्वाग और 'लज्जा छोड़कर गालियों के गाने की प्रथा का वर्णन स्वाभाविक ही है। व्रज प्रदेश में आज भी होली पर स्त्रियाँ बेल की छड़ी लेकर पुरुष-वर्ग पर प्रहार करती हैं, उसी की झाँकी उक्त पद में मिलती है।

अग्रदास ने वसंतपंचमी के प्रसंग में फाग का मनोरम वर्णन किया है। इस अवसर पर घोवा, चन्दन, अरगजा और मोतियों से मगल-चौक पूरी जाती है। रत्नजडित पिचकारी में केसरिया रंग भर कर रामचन्द्र जी पर डाला जा रहा है, अवीर, गुलाल छिड़का जा रहा है। नव वसंत का उत्तमव अत्यन्त चित्ताकर्षक है—

१ गीतावली, उत्तर०, पद स० २१।१६, १७, २२

२ वही, पद स० २२

आज बसन्त पंचमी पूजा श्री रघुवर की बघाई ।
 चोवा चन्दन और अरगजा मोतियन चौर पुराई ।
 नवल बसन्त नवल मोरन वन नवल नवल मन भाई ।
 अग्रदाम गार्वाहि श्री रघुवर ऋगुआ परमपद पाई ॥^१

अग्रदास ने होली का मजीब वर्णन कई पदों में किया है। कवि ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी राजमहोदयिया—मीता, श्रुतिकीर्ति, उमिला, माण्डवी का एक साथ फाग खेलने का चित्ताकर्षक वर्णन हुआ है। चारो दम्पति की सुन्दर जोड़ियाँ दिखायी पड़ती हैं। सीता जी जब गुलाल लगाती हैं तो रामचन्द्र जी की पिचकारी चलती है। दोनों एक दूसरे के रपट-अपट कर मूँछ में अवीर मलते हैं और सभी रंग के कुमकुम उरसने लगते हैं। होली के इस दृश्य को राजा दशरथ और कौशल्या शरोखो में देख देखकर आनन्दित होते हैं—

जानकी खेलन होरी पिय मंग चली ।

अपने अपने भवन से निकली उर सोहै चम्पा कली ।^१

गोस्वामी तुलसीदास और अग्रदास ने बसन्त के अवसर पर होली खेलने वर्णन किया है। वस्तुतः फाल्गुन भास की पूर्णिमा पर होली खेलने की प्रथा है। ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीनकाल में बसन्त पंचमी के बाद से ही रंग खेलना आरम्भ हो जाता था। ऋतु-परिवर्तन के साथ ही बसन्त पर हृदय में एक नवीन उल्लास भर जाता है और वह होली के रूप में प्रकट होता है।

दीपावली भी इसी प्रकार का एक अत्यन्त उत्सासमय पर्व है। तुलसीदास ने एक पद में इनकी शोभा का वर्णन किया है। संध्या समय अयोध्या की छटा वर्णनीय है। रामचन्द्र जी सुन्दर प्रज्वलित दीपमालिका देख रहे हैं। स्फटिक मणि के भीतों पर सुवर्णमय दीपो की पक्ति मणिविभूषित सहस्रफणधारी शेष जी के समान सुशोभित है। महल के कलशों पर मणियाँ इन प्रकार चमक रही हैं मानो अनेक मंगल लोक पृथ्वी पर उर आए हो। धर-धर में मंगलाचार हो रहे हैं तथा धनी और निर्धन सभी आनन्दित हैं—

साँझ समय रघुवीर पुरी की शोभा आजु चनी ।

ललित दीपमालिका बिलोकहि हितकरि अवध धनी ।^१

१. अष्टयाम पदावली, पद सं० १२

२. वही, पद सं० १७

३. गीतावली, उत्तर० पद सं० २०

इस प्रकार आलोच्य कवियों ने केवल होली और दीपावली-दो पर्वों के ही वर्णन किये हैं। उनकी रचनाओं मे अन्य किसी पर्व का कोई वर्णन नहीं मिलता।

लोकविश्वास और मान्यताएँ

संस्कृति का सम्बन्ध विविध प्रकार के प्रचलित विश्वासों और मान्यताओं से भी होता है। प्रत्येक जाति का संगठन और इसके त्रियावलाप इनसे नियंत्रित होते हैं। हिन्दू समाज मे प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक प्रकार के लोक-विश्वासों की श्रृंखला मिलती है। आलोच्य कवियों ने इनका कुछ वर्णन प्रसंगानुसार यद्यत्त किया है।

भारतीय समाज मे प्रायः प्रत्येक शुभ कार्य आरम्भ करने के पहले स्वस्ति-वाचन या उस शुभ अवसर पर दही, दूध, गन्दी, फल, फूल, पान से अर्चना-वन्दना की जाती है। दही, दूध, फल, जल आदि से पूर्ण सोने के कलश रखे जाते हैं। यह एक प्रकार का शुभ ऋतु का प्रतीक समझा जाता है। सूरदास ने रामजन्म के अवसर पर ऋषि द्वारा अभिषेक किये जाने और सामवेद के गायन का उल्लेख किया है—

गावै सखी परसपर भगल, रियि अभिषेक कराई ।

भीर भई दशरथ के आंगन, रामवेद धुनि छाई ॥^१

रामचन्द्र जी जब लका विजय और वनवास की अवधि बिताने के बाद अयोध्या लौटते हैं तो शुभागमन हेतु दही, फल, दूध आदि स्वर्ण-पात्रों में भर-भर भर रखा जाता है—

दधि-फल दूध वनक-बोपर भरि, साजत सौंज विचित्र बगार्ई ।^२

नगर की स्त्रियाँ दही, दूध, हल्दी, फल, फूल, पान आदि सोने के घातों में लेकर मधुर गान करती हैं—

दधि दूध, हरद, फल, फूल, पान । कर वनक बार त्रिय करति गान ॥^३

गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामजन्मोत्सव पर मुनियों के वेद-पान का वर्णन किया है। वेद भक्तों की ध्वनि सारे भूत में गूँगायमान हो रही है और बघार्ई के बजे बाज रहे हैं—

सदन वेद धुनि करत मधुर मुनि, बहू विधि बाज बघार्ई ॥^४

१ सूररामचरितमाली, पद सं० ३

२. वही, पद सं० १९७

३. वही, पद सं० १९०

४. गीतावली, बाल०, पद सं० ११२

अयोध्या के घर-घर में पत्त, पुष्प, फल, दूब, दही, रोली आदि से मंगल-चार हो रहे हैं। युवतियाँ स्वर्णचाल में पत्त, पुष्प, नारियल आदि फल, दूब, दही, आदि मांगलिक उपकरणों को लिए हुए हैं—

दल फल फूल दधि रोचन, घर घर मंगलचार ॥^१

दल फल फूल दूब दधिरोचन, जुवतिन्ह भरि भरि धार सए ॥^२

रामचन्द्र जी के राज्याभिषेक पर मंगलगान, धेंदध्वनि, मुनीश्वरों के आशीर्वादात्मक शब्द सारे महल को गुंजायमान कर रहे हैं—

मंगलगान, वेदधुनि जयधुनि, मुनि असीस धुनि भुवन भरे ॥^३

शकुन-विचार

हिन्दू समाज में शकुन-अपशकुन पर भी विशेष विचार किया जाता है। किसी कार्य-ध्यापार की सफलता और असफलता का सम्यग्ध इससे जोड़ा जाता है। यह विश्वास है कि शरीर के अंगों के फड़कने, स्वप्न-दर्शन, विशेष पशु-पक्षी के दिखायी देने से भावी घटनाओं का बोध हो जाता है। आलोच्य कवियों ने भी इसका यत्न-तत्न उल्लेख किया है।

लंका में त्रिजटा-सीता जी की शुभचिन्तक राक्षसी है। वह अपने शुभ स्वप्न की बात सीता जी से कहती है कि मैंने प्रातःकाल एक स्वप्न देखा है— जिसमें रामचन्द्रजी, लक्ष्मण जी और आपको एक साथ विमान पर बैठे हुए देखा। रामचन्द्र जी के बाणों के भय से दानवों की सेना भाग रही थी। रावण की ध्वजा पताकाएँ, छत्र, रथ, मणि जटित सोने के महल जल रहे थे और रावण के कटे हुए मस्तक भूमि पर लोट रहे थे और रानी मन्दोदरी विलाप कर रही थी और लंका का राज्य विभीषण को मिल गया था—

सुनि सीता ! सपने की बात ।

रामचन्द्र लछिमन मैं देखे, ऐसी विधि परभात ।^४

त्रिजटा के शुभ स्वप्न को सुनने के अनन्तर ही सीता जी बाँया नेत्र और वक्षःस्थल फड़क उठते हैं जिससे शुभ शकुन का आभास होना है और उसी क्षण हनुमानजी अशोकवाटिका में प्रकट हो जाते हैं—

१. गीतावली, बाल०, पद सं० २१५

२. वही, बाल०, पद सं० ३१४

३. वही, लंका०, पद सं० २३१४

४. सूररामचरितावली, पद सं० ७७

इतनी कहत नैन उर फरके, सगुन जनायो अग ।

तिहि छन पवनसूत तहँ प्रगटचो सिया अवेली जानि ॥^१

अग्रदास जी ने सीतास्वयंवर के पूर्व सीता जी के शुभ स्वप्न-दर्शन का सुन्दर वर्णन किया है। सीता जी सखी से शुभ स्वप्न में देखे हुए रामचन्द्र जी के अपार रूप-सौंदर्य, उनके द्वारा धनुर्भंग और पिता जनक के प्रण के पूरा होने की चर्चा करती है—

मखि मैं सपनो सुन्दर पायो ।

इन्दु बदन राजीव दल लोचन गाछि सुवन सग आयो ।^१

अयोध्या में माता कौशल्या राम और लक्ष्मण के कुशल मंगल का शकुन देख रही है। दोनों पुत्र उन्त शीघ्र मिल जायें, उनके मन में विचार आते ही कौवा उड़कर हरी डाल पर बैठ जाता है जिससे शुभ सूचना का आभास मिलता है। इस पर वे आनंदित होकर काग से कहती हैं कि मैं जब तक जीवित रहूंगी तुम दोनों भर कर दही-भात दूंगी और ठर चोच और पख को सोने के पानी से मढ़वा दूंगी—

बैठी जननि करति सगुनौती ।

लक्ष्मण राम मिलँ अब मोकों, दोउ अमोलक मोती ।

तुलसीदास ने भी शुभ शकुन की उक्त चर्चा गीतावली में की है। कौशल्या अपने पुत्रों के विषय में अत्यन्त चिन्तातुर हैं। वे शकुन मनाती हुई काग से कहती हैं कि अपने पुत्रों को सीता सहित देख लूँ तो तुम दूध-भात का बोना और चोच को सोने से मढ़वा दूंगी। तभी उन्हें उनके आगमन की शुभ सूचना मिलती है—

बैठी सगुन मनावति माता ।

कब एहै मेरे बाल कुमल घर, कहहु काग ! पुरि बाता ।^२

क्षेमकरी पक्षी का वर्णन भी शुभसूचक माना जाता है। उसे शोच-मोचक कहा गया है। कौशल्या उसे सम्बोधित करती हुई कहती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ। तू अपनी सुन्दर बाणी से मच बता कि राम, लक्ष्मण, सीता क्षेमपूर्वक कब तक यहाँ लौटेंगे? यह सुनकर वह वहाँ सुन्दर मङ्गल बाँधकर मंडराने लगी। आवाज से उसकी शुभ आनंद और मगनमयी ध्वनि सुनकर सबके सुन्दर अग

१ मू.रामचरितावली पद म० ७७

२ अष्टयाम पदवली, पद म० ८०

३. सूररामचरितावली पद स० १८९

४ गीतावली, लका०, पद स० १९

फड़कने लगते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। तभी हनुमान जी ने आकर भरत को राम के शुभागमन की सूचना दी—

छेमरुरी ! बलि, बोलि मुवानी ।

कुसल छेम सिय लपन कव ऐहैं, अंब ! अवध रजधानी ॥^१

धनुर्मेघ के पूर्व नगरवासी कामना करते हैं कि रामचन्द्रजी और महामण शिव जी का धनुष तोड़ सकें और ये सीता जी का वरण कर लें, इसके लिए स्त्रियाँ 'कनसुई' शकुन करती हैं। वे गोबर की गोरी बनाकर चलनी में रखकर पृथ्वी पर फेंकती हैं और उसके सीधे, उल्टे या आड़े गिरने से शुभ-अशुभ का विचार कर रही हैं—

रघुवर कर धनुर्मेघ अहत सब अपनो सो हितु चितु लाई कै ।

लेत फिरत कनसुई सगुन सुभ, वृक्षत गनक बोलाइ कै ॥^२

ज्योतिष-विचार

भारतीय समाज में प्रत्येक शुभ कार्य के लिए ज्योतिषी को बुलाकर शुभ-मुहूर्त आदि ज्ञात किया जाता है। तुलसीदास ने गीतावली में राम, भरत आदि के जन्म पर ज्योतिषी द्वारा शुभ फल का उल्लेख किया है। कौशल्या जी ने महल में प्रमिद्ध ज्योतिषी शंकर को बुलवाया। उसके चरण धो, पूज कर आसन कर बैठाया, भोजन कराकर नये वस्त्र पहनाये फिर उसके चरणों पर चारो बालको को डाल कर उनके सिरों पर उसका हाथ रखवाया। उन बालको को देखकर ज्योतिषी के शरीर से रोमांच और नेत्रों में आनदाश्रु भर आये। उसने उनको गोद में लेकर उनके जन्म लेने के समय की घड़ी का वर्णन किया और भविष्य में विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा, सीता जी के साथ स्वयंवर विवाह, पुत्रों के भावी जय और सुयश का वर्णन किया।^३

कवि ने एक अन्य स्थल पर भी ज्योतिष में आस्था का वर्णन किया है। राम लका-विजय करके जब अयोध्या लौटने वाले हैं तो कौशल्या ज्योतिषी को बुलाकर उसके पैरों पड़ प्रेममग्न होकर मधुर वाणी से पूछती है—

अवधि समीप जानि जननी जिय अनि आनुर अकुलानी ।

गनक बोलाइ, पार्यं परि पूछति, प्रेम मगन मृदु वानी ॥^४

१. गीतावली, लका०, पद सं० २०

३. वही, पद सं० १७

२. वही, बालकाण्ड, पद सं० ७०

४. वही, लका०, पद सं० १९

कवि ने अन्त्य भूँ घनुप-यश के अवसर पर ज्योतिष मे जनकवासियो की आस्था का उल्लेख किया है—

लेत फिरत कनसुई घनुन सुभ, वृक्षत मनत्र बोलाइ कै ।^१

नजर, जन्म-मन्त्र, टोना

हिन्दू समाज के विश्वासानुसार बालक और वयस्क सभी को एक दूसरे की नजर लग सकती है। अग्रधिक रूप-सौन्दर्य, उत्तम स्वास्थ्य, ऐश्वर्य-संवृद्धि, सुखमय स्थिति आदि इसके कारण होते हैं। सुन्दर बच्चों को नजर शीघ्र लगती है और माता इसके लिए विशेष सतर्क भी रहती है। नजर लगने पर बालक हसना-मेलना, खाना-पीना सब छोड़ देता है और बराबर रोता रहना है। तब यह विश्वास हो जाता है कि बच्चे को किसी की नजर लग गयी है और फिर नजर को उतरवाने का उपक्रम होना है। तुलसीदास ने शिशु राम की नजर का वर्णन किया है। कौशल्या कहती हैं कि आज मेरे राम प्रातः से ही अतमने हैं, ठीक से दूध दही पीने, बैठने, खड़े होने और पालने में झुलाने से भी नुप नहीं होते, बराबर रो रहे हैं। कभी-कभी दुष्टा स्त्री की नजर लगने पर वे इसी प्रकार मचल जाते हैं। नजर उतारने के लिए देव-पितर और ग्रहों की पूजा की जाती है, घृत का तुलादान भी किया जाता है। तुरन्त कुलपुरुष वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है और वे अमृतमय हाथों से बालक के मस्तक को स्पर्श करते हैं और कुश से नृसिंह-मन्त्र पढ़कर झाड़-फूंक करते हैं—

आजु अनरसे है भोर के, पय पियन न नीके ।

बेगि बेलि कुल गुर, छुआँ माथे हाथ अमी के ।

सुनत आइ ऋषि कुम हरे नरसिंह-मन्त्र पढे जो,

सुमिरत भय भीक ॥^२

सुन्दर बालको को नजर न लगे, इसलिए उनसे मुख पर डिटोना या काजल की बिंदी लगा दी जाती है। माता कौशल्या राम के नेत्रों की आजकल शीति-पूर्वक गीरोचन का तिलक, मृकृटि पर काजल की सुन्दर बिन्दी लगाती हैं—

चुपरि उबटि अम्हवाइकै मयन आँजे,

चिर दचि तिलक गीरोचन को कियो है ।

भू पर अनूप मसिविदु, वारे वारे वार,

विससत सोस पर, हेरि हरि हिषी है ॥^३

१ गीतावली, बाल०, पद स० ७०

२. वही, पद स० १२

३ वही, पद स० १०

तुलसीदास ने अन्यत्र भी 'नम मसिबिन्दुवदन त्रिघुनीको' 'भाल तिलक मसि बिन्दु विराजत'^१ आदि का उल्लेख किया है। शिशु को नजर न लगे और उसे अनिष्ट से बचाने के लिए गले में व्याघ्रनख भी पहनाया जाता है। राम के हृदय पर 'केहरिनख' और 'बघनहा' (व्याघ्र-नख) सुशोभित है—

उर विसाल केहरि-नख, ककन कर घारी ।^२

कठुला कंठ बघनहा नीके । नयन सरोज मयन सरनीके ॥^३

अद्भुत रूप-सौश्य को देखकर कोई कुप्रभाव न पड़े, इसके लिए तृण तोड़ देने से यह विश्वास किया जाता है कि वह अनिष्टों से बचा रहेगा। आलोक्य कवियों ने कई स्थलों पर इसका उल्लेख किया है। जनकपुर में राम और सीता की युगल जोड़ी अत्यन्त सुन्दर है। सीता जी की सखियाँ साँवले और किशोर अवस्था के रामचन्द्र और गौर वर्ण वाली सीता जी की शोभा पर अरिष्ट निवारण हेतु तिनका तोड़कर फेंकती हैं और वह जोड़ी युग-युग तक जिये, इसके लिए इष्टदेवों से प्रार्थना करती हैं—

सावरो कितोर, गोरी सोभा पर तृन तोरी,

जोरी जियौ जुग-जुग सखीजन जाचही ॥^४

गीतावली में भी राम-सीता की सुन्दर जोड़ी के रूप-मौदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि सखियाँ उनकी रूप-भाषुरी को देख कर तिनका तोड़ कर फेंकती हैं कि कहीं उनको नजर न लग जाय—

इत अवधेस उतहि भियलापति, भरत अंक सुख सिधु हिलोरी ।

मुदित जनक, रनिवाम रहसवस, चतुर नारि चितवहि तृन तोरी ॥^५

अग्रदाम ने हिडोला झूलते हुए राम-सीता की युगल जोड़ी की सुन्दरता का वर्णन किया है। सखी उन्हें झुलाती हुई उनकी अद्भुत छवि को देखकर तृण तोड़ कर फेंकती हैं कि उन्हें जिससे नजर न लगे—

सहचरी हरिण झुलावति गावति छवि निरखत तृन तोरे ॥^६

अग्रदास ने एक पद में राम-गीता द्वारा विविध प्रकार के व्यंजनो का एक

१. गीतावली, बाल०, पद सं० २४

२. वही, पद सं० ३४।४

३. वही, पद सं० २५।३

४. वही, पद सं० ३१।३

५. कवितावली, बाल०, छंद सं० १३

६. गीतावली, बाल०, पद सं० १०५।५

७. अष्टयाम पदावली, पद सं० १०४

ही धान मे भोजन करने का वर्णन किया है । उनको भोजन करता हुआ देखकर नजर के निवारणार्थ कवि तृण तोड़ कर अपने को उन पर न्योछावर करता है—

दम्पति एक धार निज मंदिर जेवत मोद कन्द मृदु भारी ।
अग्रअली के जीवन दोऊ तृण तोरति बलिहारी ॥^१

नाभादास द्वारा रामचन्द्रजी की रूप भाधुरी वर्णन के प्रसंग मे सखियाँ राम द्वारा जम्हाई लेने और प्रत्येक अंग के मरोडने की सुन्दरता को देखकर तृण तोड़-तोड़ कर उन पर न्योछावर करती हैं—

उठत जम्हात अग अग मोरै । छो छवि लखि मखियन नून तोरै ॥^२

आलोच्य रचनाओ मे अनेक प्रकार के पालतू पशु-पक्षियो, लोकाचार और लोक-व्यवहार से सम्बन्धित सम्मान प्रदर्शन, अभिवादन, विनम्र व्यवहार, राज-नीति से सम्बन्धित शासन व्यवस्था, युद्ध सम्बन्धी अनेक अस्त्र शस्त्र आदि के यत्नतन्त्र वर्णन हुए हैं किन्तु विस्तार-भय से उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है ।

तुलसीदास ने कवितावली मे भारतीय संस्कृति परम्परा के विपरीत दो-तीन स्थानो पर ऐसे वर्णन किये हैं जो सामान्य रूप से खटकते हैं । जब अगद रावण के दरबार मे पहुँचते हैं तो वहाँ उन्होंने अपनी वीरता और रावण की हीनता को प्रकट करत हुए कुछ अपशब्दो का प्रयोग किया । एव तो रावण उनसे पद म बडा है और दूसरे अगद केवल दूत बनकर आए हैं, इसलिए उनके द्वारा रावण का अपमान बहुत उचित नहीं जान पड़ता । वे रावण को कहते हैं कि अने बावने रावण, तू रामचन्द्रजी से विरोध न कर अन्यथा तेरी भी वही दशा होगी जो बानि, खरदूषणादि की हुई—

तो सो कहौ दसकधर रे, रघुनाथ विराध न कीजिये बोरै ।

बालि बली खरदूषन और अनेक मित्रे जे जे भीति मे दीरै ॥^३

एक अन्य पद मे अगद कुत्ते का उदाहरण देते हुए रावण से कहते हैं कि कुत्ता भी अपनी गली मे बरिधार होता है, ऐसे ही तू भी डींग मारता है, तुझे लज्जा नहीं आती—

तू रजनीचरनाथ महा, रघुनाथ के सेवक को जन ही हो ।

बलवान है स्वान गली अपनी, तोड़ि राजन, गाल बजावत सौहीं ॥^४

१ अष्टयाम पदावली, पद सं० १८

२ अष्टयाम, छंद सं० ७९

३ कविता, लका०, छंद सं० १२

४ वही, लका, छंद सं० १३

वे अपनी धीरता और रावण की हीनता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि इस त्रिकूट पर्वत को, जिस पर संका बसी हुई है, उसे उखाड़ कर समुद्र में डुवा दूँ, तेरे मय मभासदों को कुचल कर उनके रक्त में नहा लूँ और यदि मैं वालि का पुत्र हूँ, तो रणभूमि में तेरे दसों मुखों के दाँत तोड़ूँगा ।^१

एक और भी स्थल है जहाँ पर मन्दोदरी अपने पति रावण का सत्कार अपशब्दों द्वारा करती है और शत्रुपक्ष के लोगों की प्रशंसा करती है । हिन्दु-संस्कृति में एक आदर्श सीता जी की स्वाभाविक सज्जा का है जबकि वे मार्ग में जाती हुई ग्रामवधुओं के पूछे जाने पर 'सावरे से सखि सावरे को हैं' तो वे अपने पति का नाम तक नहीं लेती वरन् सकेत द्वारा ही राम को अपना पति बतला देती हैं—

तिरछे करि नैन दँ सैन तिन्हें, समुसाइ कछु मुसकाइ बली ।^२

दूसरी ओर मन्दोदरी है जो अपने पति का स्वागत गालियों से करती है—
ने नीध ! मारीब बिचलाइ, हति ताडका, भजि सिवचाप सुख सबहि दीन्ह्यो ।
बीस भुज, सीस दस सीस गे सबहि, जब ईस सो बँर कीन्ह्यो ॥^३

उक्त उदाहरण में अगद और मन्दोदरी द्वारा रावण का अपमान भारतीय संस्कृति का उल्लंघन सा अवश्य जान पड़ता है किन्तु जिस रावण ने सीताजी का चोरी से अपहरण किया उसके उस धीर अराध और कुकृत्य को लक्ष्य में रखकर उक्त कथन को निन्दनीय भी नहीं कहा जा सकता ।

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आलोच्य कवियों ने संस्कृति के विविध उपकरणों—वेशभूषा, खाद्य-पान, शृंगार के अनेक प्रसाधनों, मनोरंजन के माधनो, संस्कारों एवं पर्वोत्सवों, लोकप्रचलित विश्वासों एवं मान्यताओं आदि का यथाम्यान स्फुट चित्रण किया है ।

१. कवितावली, लका०, छंद स० १४

२. वही, अयोध्या०, छंद स० २१

३. वही, लका०, छंद स० १८

व्रजभाषा में उपलब्ध मुक्तक रामनाट्यों की सम्यक् विवेचना प्रस्तुत ग्रन्थ में की गयी है। समयभौत राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक परिस्थितियों के परिदृश्य में, सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, सेनापति आदि कविपुंगवों की निदिष्ट मुक्तक रचनाओं के विविध कथा प्रसंगों, पात्रों के चरित्र चित्रण, भाव एवं रस व्यञ्जना, काव्य-कला आदि का आवश्यक विवेचन किया गया है। प्रायः सभी आलोच्य कवि भक्तों की कौटि में परिगणित किए गए हैं और इनमें से सेनापति को छोड़कर प्रत्येक का किसी न किसी संप्रदाय विशेष से सम्बन्ध था, इसलिए उन्होंने अपनी भक्तिभावना से प्रेरित होकर ब्रह्म, जीव, भाषा, सत्तार आदि निपयक धारणाओं के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। अतएव उनकी इस दार्शनिक प्रवृत्ति और उनके काव्य में अभिव्यक्त साम्प्रदायिक उपकरणों का भी यथावश्यक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। प्रबन्ध में आलोच्य रचनाओं के विविध प्रसंगों का यथामुम्भव तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तुलनात्मक विवेचन में राम-कथा और चरित्र सम्बन्धी प्रतिपक्ष नहीं विशेषताओं की जानकारी होती है। तुलसी की भक्ति सर्वथा मर्यादानुमोदित है किन्तु गीतावली के उत्तरकाण्ड में राम हिडोला-वर्णन, फाग-वर्णन में माधुर्य रूप की स्पष्ट झलक मिलती है। उनकी अन्य किसी रचना में इस प्रवृत्ति का प्रायः अभाव है। सम्भव है, कालान्तर में रामभक्ति सबंधी रमिक-संप्रदाय की स्थापना के मूल में तुलसी द्वारा व्यक्त उक्त माधुर्य भावना भी रही हो। गीतावली में सीता-वनवास का प्रवरण प्राप्त होता है जबकि अन्य किसी मुक्तक रचना में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। चरितावली में सीता-स्वयंवर के प्रसंग में हनुमान का नामोल्लेख किया गया है जबकि अन्य मुक्तक रचनाओं में इसका उल्लेख नहीं मिलता।

प्रतिपक्ष पात्रों के चरित्र-निर्माण में भी सूर के काव्य में मौलिक विशेषताएँ मिलती हैं। लक्ष्मण के शक्ति सगो पर हनुमान जब वीरगत्या और सुमित्रा को इसकी सूचना देते हैं तो वीरगत्या कहती है कि राम का लक्ष्मण के माथ ही अयोध्या सौटना उचित है।^१ तुलसी ने गीतावली में भी ठीक इसी भाव की अभिव्यक्ति की है।^२ संवेत यह है कि लक्ष्मण के जीवन का माथ ही राम को अपना जीवन रखने का अधिकार है, यद्यपि सुमित्रा पुत्रविभोग से मर्माहत होने पर भी वीरगत्या के कथन का खटन करती हुई कहती हैं कि सेनानी की मृत्यु हो

१ सूररामचरितावली, पद सं० १७३

२ गीतावली, संका०, पद सं० १४

जाने पर भी ठाकुर का तो घर लौटना ही श्रेयस्कर है।^१ एक अन्य स्थल पर रावण के चरित्र की विशिष्टता दिखायी पड़ती है। उसने सीता का अपहरण इसीलिए किया है कि इसी वहाने राम के द्वारा मारे जाने पर उसकी मोक्ष प्राप्ति हो सकेगा।^२ सूर के रामकाव्य में चरित्र सम्बन्धी उक्त दोनों विशेषताएँ सर्वथा मौलिक हैं। कौशल्या और रावण का इतना उज्ज्वल चरित्र अन्यत्र प्राप्त नहीं होता।

सूरदास, तुलसीदास और सेनापति की मुक्तक रचनाओं में दो-एक स्थलों पर भावसाम्य भी मिलता है। सूर और तुलसी ने सीता स्वयंवर के बाद ककण-मोचन में समान भाव का वर्णन किया है। कवितावली में विवाहोपरान्त जुआ खेलते समय सीता जी अँगूठी के नग में राम का प्रतिबिम्ब देखकर जुआ खेलना भूल जाती है।^३ सेनापति के काव्य में भी इसी प्रकार के भाव का वर्णन हुआ है। निश्चित भाव-साम्य इस बात का परिचायक है कि उक्त कवियों ने सम्भवतः एक दूसरे की कृतियों का अवलोकन किया होगा। सूर और तुलसी के काव्य का दूसरा स्मल यह है जब लका-विजय के बाद राम-लक्ष्मण सीता सहित अयोध्या लौटने वाले हैं तो कौशल्या सगुन मनाते हुई काक को दूध घात का दोना देने और चोच को सोने से मढा देने की मानता मानती हैं।^४ सम्भव है उक्त भावसाम्य का कारण यह भी हो कि इन कवियों ने किसी एक मूलस्रोत से प्रेरणा ग्रहण की हो।

भक्तियुगीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य में अधिकांशतः राम-भक्ति का मर्म-वित रूप ही वर्णित है। केवल अग्रदास रचित अष्टयाम पदावली में राम और सीता के शृंगारी रूप का चित्रण हुआ है। अग्रदास रामभक्ति विषयक रसिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसलिए उनकी रचनाओं में स्वच्छन्द प्रेम का वर्णन स्वाभाविक है। उनके परवर्ती अनेकानेक कवियों ने राम-सीता के घोर शृंगारी रूप का वर्णन किया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भक्तियुगीन मुक्तक रचनाओं में रामभक्ति का मुख्यतः मर्मवित रूप ही मिलता है किन्तु रामभक्ति के अन्तर्गत माधुर्योपामना का आरम्भ हो गया था। इस प्रकार प्रस्तुत प्रबन्ध में आलोच्य मुक्तक रचनाओं के कथा-संयोजन, चरित्र-चित्रण, भाव, रस, भाषा, अलंकार, छंद आदि तथा दार्शनिक, सांस्कृतिक अनेक दृष्टियों में विवेचन किया गया है।

१. सूररामचरितावली, पद स० १७४ २. वही. पद स० ६९
३. कवितावली, बाल०, छंद स० १७ ४. कविता०, चौथी तरंग, छंद स० २०
५. गीतावली, लंका०, पद म० १९, सूररामचरितावली, पद स० १८९,

सहायक ग्रंथ-सूची

हिन्दी-ग्रन्थ

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक	संस्करण
१	अकबरी दरबार के हिंदी कवि	डॉ० सरयूप्रसाद अग्रवाल	प्रथम संस्करण
२	अग्र-प्रयावली (अग्रदास)		
	खंड १, २	स० राजनिशोरनरनरनजी	१९३५, १९५८ ई०
३	अटुल रहीम खानखाना	डॉ० समरवहादुर सिंह	स० २०१८ वि०
४	अष्टछाप और बल्लभ- नम्प्रदाय	डॉ० दीनदयालु गुप्त	प्रथम संस्करण
५	अष्टछाप काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन	डॉ० भाजारानी ट०न	१९६० ई०
६	अष्टयाम (नाभादास)	स० प० मदनगोपाल शुक्ल	प्रथम संस्करण
७	अष्टयाम पदावली (अग्रदास)	स० स्वामी जानकीशरणजी	स० २०१८ वि०
८	आधुनिक काव्य में वास्तव्य रस	डॉ० श्रीनिवास जमाँ	प्रथम संस्करण
९	आधुनिक काव्य में छन्द योजना	डा० पुत्तूनाल शुक्ल	प्रथम संस्करण
१०	कवितावली (तुलसीदास)	स० नाला भगवानदीन	स० २०२४ वि०
११	कविसंरक्षक (सेनापति)	स० १० उमाशंकर शुक्ल	द्वितीय संस्करण
१२	काव्य शास्त्र	डा० भगीरथ मिश्र	स० २०२५ वि०
१३	गीतावली (तुलसीदास)	गीता प्रेस	स० २०२७ वि०
१४	चितामणि	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	सन १९३९ ई०
१५	तुलसी-दर्शन	डा० बलदेवप्रसाद मिश्र	स० २००२ वि०
१६	तुलसी का भक्त्यात्मक गीत	डॉ० बचनदत्त कुमार	प्रथम संस्करण
१७	तुलसीदास और उनका युग	डॉ० राजपति दीक्षित	प्रथम संस्करण
१८	तुलसी प्रयावली, द्वितीय खंड	स० सर्वधारी रामचन्द्र शुक्ल, भगवानदीन, बजरत्नदाम	स० २००४ वि०

१९. तुलसीदास का कथाशिल्प	डॉ० रागेय रायब	प्रथम संस्करण
२०. तुलसी काव्य भीमासा	डॉ० उदयभानु सिंह	सन् १९६६ ई०
२१. तुलसीदास	डॉ० माताप्रसाद गुप्त	द्वितीय संस्करण
२२. तुलसी की विचारधारा	डॉ० नारायणप्रसाद बाजपेयी	सन् १९७२ ई०
२३. तुलसी दर्शन भीमासा	डॉ० उदयभानु सिंह	प्रथम संस्करण
२४. तुलसीदास और उनके काव्य	डॉ० रामदत्त भारद्वाज	प्रथम संस्करण
२५. त्रिवेणी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	सं० २०२४ वि०
२६. ध्यान मजरी (अग्रदास)	सं० पं० श्रीरामवल्लभा- शरणजी	सं० १९९७ वि०
२७. पल्लव	श्री सुमित्रानन्दन पंत	प्रथम संस्करण
२८. ब्रजभाषा और उसके साहित्य की भूमिका	डॉ० कपिलदेव सिंह	प्रथम संस्करण
२९. ब्रजभाषा के कृष्णभक्ति काव्य में अभिव्यजनाशिल्प	डॉ० भाविनी सिन्हा	प्रथम संस्करण
३०. भारतवर्ष का सम्पूर्ण इतिहास	श्रीनेत्र पाण्डेय	प्रथम संस्करण
३१. मध्यकालीन हिन्दी साहित्य और तुलसीदास-शोध की दिशाएँ	डॉ० भगीरथ मिश्र	सं० २०२६ वि०
३२. मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था	श्री अल्लामा अब्दुल्लाह यूसुफ अली	सन् १९२९ ई०
३३. रस भीमासा	पं० रामचन्द्र शुक्ल	सं० २००६ वि०
३४. रसज्ञ रजन	पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी	सन् १९४७ ई०
३५. राम कथा	रेवरेंड फादर कामिल बुल्के	प्रथम संस्करण
३६. रामभक्ति साहित्य में माधुर्योपासना	श्री भुवनेश्वर मिश्र 'माधव'	सं० २०१४ वि०
३७. रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय	डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह	सं० २०१४ वि०
३८. रामभक्ति शाखा	डॉ० रामनिरजन पाण्डेय	प्रथम संस्करण
३९. रामचरितमानस (तुलसीदास)	गीता प्रेस	सं० २०२६ वि०

- ४० रीतिकालीन हिन्दी कविता
और सेनापति डॉ० रामचन्द्र निवारी प्रथम संस्करण
- ४१ रीतिकालीन कविता एवं
शृंगार रस का विवेचन डॉ० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी प्रथम संस्करण
- ४२ विनयपत्रिका (तुलसीदास) म० विद्यागोहरि म० २००१ वि०
- ४३ सूरदास डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा द्वितीय संस्करण
- ४४ सूर का रामकाव्य श्री त्रिलोकचन्द्र गुप्त प्रथम संस्करण
- ४५ सूर की भाषा डॉ० प्रेमनारायण टंडन प्रथम संस्करण
- ४६ सूरग्रामचरितावली
(सूरदास) गीता प्रेस स० २०२५ वि०
- ४७ सूर ग्रामायण डॉ० प्रेमनारायण टंडन सन् १९५२ ई०
- ४८ सूरसागर (सूरदास) नागरी प्र० सभा, काशी स० २०२१ वि०
- ४९ सिद्धान्त और अध्ययन डॉ० गुलाबराय सन् १९५१ ई०
- ५० हिन्दी साहित्य का
आलोचनात्मक इतिहास डॉ० रामटुमार वर्मा द्वितीय संस्करण
- ५१ हिन्दी साहित्य का इतिहास डॉ० लक्ष्मीसागर वाण्येय परिवर्धित संस्क०
- ५२ हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल स० २००६ वि०
- ५३ हिन्दी साहित्य का इतिहास डॉ० रामखेलावन पाण्डेय प्रथम संस्करण
- ५४ हिन्दी मुक्तक का विकास श्री जिनन्धनाथ पाठक प्रथम संस्करण

संस्कृत ग्रन्थ

- १ ईशावाक्योपनिषद् गीता प्रेस, गोरखपुर अष्टम संस्करण
- २ ऋग्वेद भाग २, ३, ६, ७, आचार्य विश्ववधु विश्वेश्वर-
नन्द वैदिक इन्स्टीट्यूट,
होशियारपुर प्रथम संस्करण
- ३ काव्यादर्श (आचार्य दण्डी) श्री एस० के० बन्वलकर सन् १९५२ ई०
- ४ काव्यानुशासन (हिमचन्द्र) स० रसिकलाल श्री० पारिख तृतीय संस्करण
- ५ छन्दोग्योपनिषद् गीता प्रेस, गोरखपुर तृतीय संस्करण
- ६ तैत्तिरीयोपनिषद् गीता प्रेस, गोरखपुर पंचम संस्करण
- ७ ध्वन्यालोक
(आनन्दवर्धनाचार्य) चौखम्भा संस्कृत मिरीज,
वाराणसी

१९. तुलसीदास का कथाशिल्प	डॉ० रामेय रायव	प्रथम संस्करण
२०. तुलसी काव्य भीमाभा	डॉ० उदयभानु सिंह	सन् १९६६ ई०
२१. तुलसीदास	डॉ० माताप्रसाद गुप्त	द्वितीय संस्करण
२२. तुलसी की विचारधारा	डॉ० नारायणप्रसाद बाजपेयी	सन् १९७२ ई०
२३. तुलसी दर्शन भीमांसा	डॉ० उदयभानु सिंह	प्रथम संस्करण
२४. तुलसीदास और उनके काव्य	डॉ० रामदत्त भारद्वाज	प्रथम संस्करण
२५. त्रिवेणी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	स० २०२४ वि०
२६. ध्यान मजरी (अष्टदास)	सं० प० श्रीरामवल्लभा- शरणजी	स० १९९७ वि०
२७. पल्लव	श्री सुमित्रानन्दन पंत	प्रथम संस्करण
२८. ब्रजभाषा और उसके साहित्य की भूमिका	डॉ० कपिलदेव सिंह	प्रथम संस्करण
२९. ब्रजभाषा के कृष्णभक्ति काव्य में अभिव्यजनाशिल्प	डॉ० मादिली सिन्हा	प्रथम संस्करण
३०. भारतवर्ष का सम्पूर्ण इतिहास	श्रीनेत्र पाण्डेय	प्रथम संस्करण
३१. मध्यकालीन हिन्दी साहित्य और तुलसीदास-गोघ की दिशाएँ	डॉ० भगीरथ मिश्र	सं० २०२६ वि०
३२. मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था	श्री अल्तामा अम्बुलाह यूसुफ अली	सन् १९२९ ई०
३३. रस भीमांसा	पं० रामचन्द्र शुक्ल	स० २००६ वि०
३४. रसज्ञ रजन	पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी	सन् १९४७ ई०
३५. राम कथा	रेवरेंड फादर कामिल बुल्के	प्रथम संस्करण
३६. रामभक्ति साहित्य में माधुर्योपासना	श्री भुवनेश्वर मिश्र 'माधव'	स० २०१४ वि०
३७. रामभक्ति में रमिक सम्प्रदाय	डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह	स० २०१४ वि०
३८. रामभक्ति शाखा	डॉ० रामनिरजन पाण्डेय	प्रथम संस्करण
३९. रामचरितमानस (तुलसीदास)	गीता प्रेस	सं० २०२६ वि०

४०. रीतिकालीन हिन्दी कविता और सेनापति डॉ० रामचन्द्र तिवारी प्रथम संस्करण
४१. रीतिकालीन कविता एवं शृंगार रस का विवेचन डॉ० राजेश्वरप्रसाद जनुर्वेदी प्रथम संस्करण
४२. विनयपत्रिका (तुलसीदास) म० बियागीहरि स० २००१ वि०
४३. सूरदास डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा द्वितीय संस्करण
४४. सूर का रामकाव्य श्री तिलोत्तमचन्द्र गुप्त प्रथम संस्करण
४५. सूर की भाषा डॉ० प्रेमनारायण टंडन प्रथम संस्करण
४६. सूररामचरितावली (सूरदास) गीता प्रेस स० २०२५ वि०
४७. सूर रामायण डॉ० प्रेमनारायण टंडन सन् १९५२ ई०
४८. सूरसागर (सूरदास) नागरी प्र० सभा, काशी स० २०२१ वि०
४९. सिद्धान्त और अध्ययन डॉ० गुलाबराय सन् १९५१ ई०
५०. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉ० रामकुमार वर्मा द्वितीय संस्करण
५१. हिन्दी साहित्य का इतिहास डॉ० लक्ष्मीसागर वाण्येय परिवर्धित संस्करण
५२. हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल स० २००६ वि०
५३. हिन्दी साहित्य का इतिहास डॉ० रामखेलावन पाण्डेय प्रथम संस्करण
५४. हिन्दी मुक्तक का विकास श्री जितेन्द्रनाथ पाठक प्रथम संस्करण

संस्कृत ग्रन्थ

१. ईशावाक्योपनिषद् गीता प्रेस, गोरखपुर अष्टम संस्करण
२. ऋग्वेद् भाग २, ३, ६, ७, आचार्य विश्ववधु विश्वेश्वरानन्द वैदिक इन्स्टीट्यूट, होशियारपुर प्रथम संस्करण
३. काव्यादर्श (आचार्य दण्डी) श्री एस० के० वेन्वत्कर सन् १९५२ ई०
४. काव्यानुशासन (हिमचन्द्र) स० रसिकलाल शर्मा पारिषद् तृतीय संस्करण
५. छन्दोग्योपनिषद् गीता प्रेस, गोरखपुर तृतीय संस्करण
६. तैत्तिरीयोपनिषद् गीता प्रेस, गोरखपुर पंचम संस्करण
७. ध्वन्यालोक चौधमा संस्कृत विरीड, वाराणसी
- (आनन्दवर्धनाचार्य)

ध्वन्यालोक-आनन्दवर्धना-		
चार्य (लोचन टीका)	म० रामसागर त्रिपाठी	सन् १९६३ ई०
८. नाट्यशास्त्र (आचार्य भरत)	टीका-आचार्य अभिनवगुप्त	सन् १९२६ ई०
९. नारद भक्ति सूत्र	स्वामी त्यागीपानन्द	सन् १९४३ ई०
१०. निरुक्त (मास्काचार्य)		
खंड १	सं० बी० के० राजावादे	सन् १९४० ई०
११. माण्डूक्योपनिषद् (शांकर भाष्य)	गीता प्रेस, गोरखपुर	पंचम् संस्करण
१२. मुण्डकोपनिषद्	गीता प्रेस, गोरखपुर	पंचम् संस्करण
१३. वाल्मीकि रामायण	अनु० द्वारिकाप्रसाद शर्मा	द्वितीय संस्करण
१४. श्वेताश्वेतरोपनिषद्	गीता प्रेस, गोरखपुर	पंचम् संस्करण
१५. माहिष्य दर्पण (आचार्य विश्वनाथ)	पांडुरंग अंग्रेजी-ग्रंथ	सन् १९२२ ई०
१. अकबर द ग्रेट मुगल	वि० स्मिथ	१९२९ ई०
२. अरिस्टाटल ध्योरी आव पोयट्री एण्ड फाइन आर्ट	एस० एच० वृत्त	
३. प्रिन्सिपल्स आव लिटररी क्रिटिसिज्म	कॉलरिज	
४. मुगल ऐटमिनिस्ट्रेशन	डॉ० जदुनाथ सरकार	१९२४ ई०
५. मेडिवल इंडिया अंडर मोहम्मडेन रूल	लेनपूल	१९५१ ई०
६. हिस्ट्री आव जहागीर	डॉ० वेणीप्रसाद	१९२२ ई०
७. लाइफ आव मिल्टन	डॉ० मैमुग्न जॉन्सन,	१९३७ ई०
अप्रकाशित ग्रंथ		
१. उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रजभाषा का अध्ययन (डी० लिट० शोधप्रबंध)	डॉ० सुरेन्द्रनाथ मायुर, लखनऊ	वि० वि०
२. श्रीमद्भागवत् और सूर रामकाव्य का तुलनात्मक		
	क० कमला भारती, लखनऊ	वि० वि०

